

هفت روزہ

خدا مالدین

لاہور

پرنسپل پبلیشرز

شیخ امیر حفیظ موملائی
شیر اوالہ دروازہ لاہور

۱۷ ربیع الثانی ۱۳۷۸ھ

۳۱ اکتوبر ۱۹۵۸ء

فیت ۵

یہ اہم طبعیات انجمن خدام الدین لاہور

Amir

احادیث الرسول صلی اللہ علیہ وسلم

ابو ایوب انصاریؓ بیان کرتے ہیں۔
کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
کہ جب تم پاخانہ میں جاؤ تو قبلہ کی
طرف نہ تو منہ کرو اور نہ پشت بلکہ
مغرب یا مشرق کی طرف منہ اور پشت
رکھو۔

امام محی السنۃ فرماتے ہیں کہ یہ حکم جب تک
کا ہے۔ اور آبادیوں میں پس اس کا اہتمام
نہیں کیونکہ عبداللہ بن عمرؓ سے مروی ہے
کہ میں کسی ضرورت سے حفصہ کے مکان
کی چھت پر چڑھا تھا کہ میں نے رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو قضائے حاجت کرتے
دیکھا۔ آپ قبلہ کی طرف پشت کیے ہوئے
تھے۔ اور شام کی جانب منہ۔

پیشاب احتیاط سے کرو

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولَانِ فَقَالَ أَهْلُ الْبَيْتِ بَانَ وَمَا يُعَذِّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَنْزِلُ مِنَ الْبَوْلِ وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ سَلِمَ لَا يَسْتَنْزِلُ مِنَ الْبَوْلِ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالْمِثْمَةِ ثُمَّ أَخَذَ حَرِيرَةً طَوَّلَ فَشَقَّهَا بِصَفَيْنِ ثُمَّ عَرَّضَ فِي كُلِّ صَفِيرٍ وَاحِدَةً قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ صَنَعْتَ هَذَا فَقَالَ لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَا نَمَّ يَلْبَسَا مُتَّفِقٌ عَلَيْهِ۔

ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے۔ پس آپ نے فرمایا۔ ان دونوں قبر والوں پر عذاب کیا جا رہا ہے۔ اور کسی بڑی چیز پر عذاب نہیں کیا جاتا۔ ان میں سے ایک تو پیشاب سے احتیاط نہیں کرتا تھا اور دوسرا چغل خور تھا پھر آپ نے (کھجور کی) ایک تر شاخ لی درمیان سے چیر کر اس کے دو حصے کئے۔ اور ایک ایک حصہ دونوں قبروں پر گاڑ دیا۔ صحابہ رض نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ نے کیوں کیا ہے۔ فرمایا شاید اس عمل سے ان کے عذاب میں تخفیف ہو جائے۔ جب تک یہ شاخیں سبز ہیں

شعر

کیا کہیں احباب کیا کار نمایاں کر گئے

بی۔ اے ہوئے نوکر ہوئے نیشن ملی پھر مر گئے

گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنْتُ أَنَا وَابْنُ أَبِي طَلْحَةَ جُلُوسًا فَأَكَلْنَا خُبْزًا وَخَبْرًا ثُمَّ دَعَوْتُ بِرُضْوَةٍ فَقَالَ لِمَ تَرْتَوِّءُ فَقُلْتُ لِهَذَا الطَّعَامِ الَّذِي أَكَلْنَا فَقَالَ اتَّوَضَّاءُ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَمْ يَتَوَضَّاءُ مِنْهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ رَوَاهُ أَحْمَدُ۔

انس بن مالکؓ کہتے ہیں کہ میں اور ابی بن کعبؓ اور ابو طلحہؓ ہم سب بیٹھے ہوئے تھے۔ پس ہم نے گوشت روٹی کھائی اور پھر وضو کے لئے پانی منگوایا۔ ابی اور ابو طلحہؓ نے کہا وضو کیوں کرتے ہو۔ میں نے کہا اس کھانے کی وجہ سے جو ابھی ہم نے کھایا ہے۔ انہوں نے کہا کیا پاک چیزوں کے کھانے سے وضو کرتے ہو۔ ان چیزوں کو کھا کر نہیں وضو کیا اس شخص نے جو تم سے بہتر ہیں۔ (یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے)

عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ تَيْمِمٍ الدَّارِمِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرُّضْوَةُ مِنْ كُلِّ دَمٍ سَائِلٍ رَوَاهُمَا الدَّارِ قُطَيْبِيُّ وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ تَيْمِمٍ الدَّارِمِيِّ وَلَا رَأَاهُ فَرَزِيدُ بْنُ خَالِدٍ وَفَزِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَوَلَانِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ تَمِيمِ دَارِي سے روایت کرتے ہیں۔ کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو لازم آتا ہے ہر بہنے والے خون سے۔

خون بہنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے

قبلہ کی طرف پاخانہ پیشاب نہ کرو

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَقْبِلُوا رُؤُوسَكُمْ وَلَكِنْ سَرُّوْا أَوْ غَرُّوْا مُتَّفَقٌ قَالَ الشَّيْخُ الْأَمَامُ مُحَمَّدُ بْنُ الشَّيْخِ رَحِمَهُ اللَّهُ هَذَا الْحَدِيثُ فِي الصَّحْرَاءِ أَمَّا فِي الْمَدِينَةِ فَلَا بَأْسَ لِمَا رَوَى أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ (رَفَعْتُ قُوقَ بَيْتِ حَفْصَةَ لِبَعْضِ حَاجَتِي) فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبُضُ حَاجَتَهُ مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةَ مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ۔

عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ أَهْدَيْتُ لَهُ شَاةً فَعَلَهَا فِي الْقَدْحِ فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا هَذَا يَا أَبَا رَافِعٍ فَقَالَ شَاةٌ أَهْدَيْتُ لَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَطَبَخْنَاهَا فِي الْقَدْحِ قَالَ نَاولني الذراع يا أبا رافع فَنَاولتهُ الذراعَ ثُمَّ قَالَ نَاولني الذراعَ الْآخَرَ فَنَاولتهُ الذراعَ الْآخَرَ ثُمَّ قَالَ نَاولني الذراعَ الْآخَرَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا لِلشَّاةِ ذِرَاعَانِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا إِنَّكَ كُوسَكْتَ لَنَا وَلَتَنِي ذِرَاعًا خَذِرَا عَا سَكْتَ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَخَضَخَ فَاهُ وَغَسَلَ أَطْرَافَ أَصَابِعِهِ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى ثُمَّ دَنَا إِلَيْهِمْ فَوَجَدَ عِنْدَهُمْ لَحْمًا بَارِدًا فَكَلَّ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً رَوَاهُ أَحْمَدُ وَرَوَاهُ الدَّارِمِيُّ عَنْ أَبِي عُمَيْرٍ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ إِلَى آخِرِهِ

ابو رافعؓ کہتے ہیں کہ میرے پاس تحفہ کے طور پر بکری کا گوشت بھیجا گیا تھا۔ میں نے (اس کو پکانے کے لئے) ہانڈی میں ڈال دیا۔ پس تشریف لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور فرمایا ابو رافع یہ کیا ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ بکری کا گوشت ہے جو میرے پاس بدیہ کے طور پر آیا تھا۔ پس میں نے اس کو ہانڈی میں پکا لیا۔ آپ نے فرمایا ابو رافع ایک دست مجھ کو بھی دو۔ پس میں نے ایک دست دیدی۔ پھر آپ نے فرمایا ایک دست اور دو۔ میں نے دوسری دست دیدی۔ پھر آپ نے فرمایا ایک دست اور دو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ بکری کی تو دو ہی دست ہوتی ہیں۔ پس فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو رافع سے۔ ابو رافع اگر تو خاموش رہتا تو مجھ کو دست پر دست دیتے چلا جاتا۔ جب تک کہ پیپ رہتا۔ پھر آپ نے پانی منگوایا۔ پس ایسا نہ دھویا اور کٹی کی اور پھر انگلیوں کے پوسے دھوئے۔ پھر کھڑے ہوئے۔ اور نماز پڑھی اور پھر ابو رافع کے پاس گئے اور ان کے نزدیک ٹھنڈا گوشت دیکھا۔ پھر آپ نے اس میں سے کھایا۔ پھر مسجد میں گئے اور نماز پڑھی اور پانی کو ہاتھ بھی نہ لگایا۔

خدا مالدین

جلد ۲ جمعۃ المبارک، اربعہ الثانی ۱۳۷۸ھ مطابق ۱۱ اکتوبر ۱۹۵۸ء شمارہ ۲۵

ضبط کیجئے

حال ہی میں حکومت کے ایک اعلامیہ میں بتایا گیا کہ چیف کمشنر کراچی نے غیر ملکی رسالہ ٹائمز کے آخری شمارہ ماہ ستمبر کی تمام کاپیاں ضبط کر لی ہیں۔ کیونکہ اس میں حضرت صفی اللہ سیدنا آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی فرضی تصاویر شائع ہوئی تھیں۔ مسلمانوں کے مذہبی احساسات اور جذبات کی نگہداشت حکومت کا فرض ہے۔ اور کراچی کے ناظم اعلیٰ کی اس فرض شناسی پر ہم انہیں مبارکباد دیتے ہیں۔ اسی ضمن میں ہم اُن کی توجہ کراچی کے ایک امنامہ ”ماہ نو“ کی طرف مبذول کرانا چاہتے ہیں کیونکہ

اُس کے شمارہ برائے اکتوبر ۱۹۵۷ء میں ایک خیالی تصویر چھپی ہے جس کا تعارف ”یونس در دہان ماہی می رود“ (دور عباسی) وغیرہ ظاہر ہے کہ اس فرضی تصویر میں حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے منہ میں جاتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ پہلے تو ہم حیران ہیں متعلقہ حکام کی غفلت پر جنہوں نے چیف کمشنر کو اس مذموم حرکت سے آگاہ

نہیں کیا۔ اور پھر رسالہ والے بھی کم مجرم نہیں، وہ مسلمان ہیں اور اسلام کی تعلیمات سے قطعاً نااہل معلوم ہوتے ہیں۔ اول تو تصویر کشی بذات خود ہی اسلام میں حرام ہے اور پھر ایک پیغمبر کی تصویر معاذ اللہ اگر ٹائمز والے ”ماہ نو“ کی مثال پیش کر دیں تو ہمارے پاس اُن کے رسالہ کی بندش کا کیا جواز باقی رہ جاتا ہے؟ یہ رسالہ کراچی میں سے نکلتا ہے۔ یہ تو ”چراغ تلے اندھیرا“ والا معاملہ ہوا، متعلقہ حکام سے درخواست ہے کہ تصویر والے ایشوع کی تمام کاپیاں بحق سرکار ضبط کر لی جائیں۔ اور کارکنان رسالہ کو مناسب وارننگ دی جائے۔

ملکی معیشت اور اعلیٰ طبقہ

اس فرصت میں ہم ملک کے اعلیٰ طبقہ

سے مخاطب ہیں۔ تقسیم ملک سے قبل مسلمانوں میں اہل ثروت خال خال تھے اور جو تھے وہ بھی مخلوط آبادی ہونے کی وجہ سے پہچانے نہیں جاتے تھے۔ لیکن پاکستان کے قیام کے بعد یہ طبقہ چھن کر نظر آنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس طبقہ کو روپیہ پیسہ وافر عطا فرمایا ہے۔ اعلیٰ درجہ کی ملازمت، اعلیٰ درجہ کی تجارت اور اعلیٰ درجہ کی زراعت اسی طبقہ میں ہے۔ جبکہ ایک عام پاکستانی کی اوسط سالانہ آمدنی ایک روپیہ یومیہ سے بھی کم ہے۔ اس طبقہ میں سیم وزر سے

سرخ نشان X

اگر آپ کے نام وپتہ کی چٹ پر سرخ نشان سے تو اس کے یہ معنی ہیں کہ آپ کا چندہ خم ہو چکا ہے یا ہونیوالا ہے۔ اس کے بعد آپ کا فرض ہے کہ اپنا چندہ بذریعہ منی آرڈر بھجوادیں۔ اگر آپ نہ چندہ ارسال کریں اور نہ پرچہ بند کرنے کے لئے لکھیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو دی پی لینے پر کوئی اعتراض نہیں۔ پھر اگر آپ وی پی واپس کر دیتے ہیں تو اس سے دفتر کو نقصان ہوا اسکے آپ ذمہ دار ہیں اور اس نقصان کی تلافی کرنا آپ کا فرض ہے۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ اخلاقاً مجرم ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو اس قسم کی بد اخلاقی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا اللہ العالمین۔

چلتے بہتے ہیں۔ بعض بعض افراد کو جو اس طبقہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ لاکھوں روپیہ ماہانہ عنایت فرماتے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی اس دین پر حیرانی نہیں۔ کیونکہ ایسا کرنا حسد ہو گا یا بغض اور یہ ہمارے نزدیک مہلک روحانی بیماریاں ہیں۔ البتہ گزشتہ کئی سالوں کے تجربہ کی بنا پر ہمیں اس طبقہ کے صرف زر و مال پر اعتراض ہے۔ کیونکہ اس طبقہ میں سے بیشتر (الامشاء اللہ) اس اللہ کی دین کو اللہ کے احکامات میں صرف نہیں کرتے بلکہ اس قدر بے جا تصرف کرتے ہیں جس سے حقوق اللہ اور حقوق الباقی دونوں پائمال ہوتے ہیں۔ اسی بے جا تصرف کے نتیجہ میں ملکی معیشت تباہ ہو کر رہی۔ پھر چونکہ روپیہ کی سرکولیشن بالکل غلط طریقہ سے ہوتی ہے۔ اس لئے اسی طبقہ میں روپیہ کا مفاد ہوتا ہے۔ اور دوسرے دن بدن ان کے دست نگہ ہفتے جا رہے ہیں۔ مثال

کے طور پر کسی بڑے زمیندار کو لیجئے۔ یہ بے شمار غلہ تو پیدا کرتا ہے۔ لیکن ذخیرہ اندوز کے ذریعہ اس نے سچے طبقہ کو بھوکا مار دیا۔ بڑا تاجر مال تو درآمد کرتا ہے۔ لیکن درآمدی پروانہ کو گراں کر کے تمام مال جو بازار میں فروخت کرتا ہے۔ جس کی وجہ سے پچھلا طبقہ پس گیا ہے۔ اسی طرح اعلیٰ درجہ کا ملازم سرکاری خدمت تو ادا کرتا ہے لیکن رشوت خوری، اقربا نوازی اور سفارش اس کی عادات میں داخل ہیں۔ اسی لئے سچے طبقہ کے حقوق روند ڈالتا ہے۔ اور اور چونکہ ملکی مشینری ان تینوں ہاتھوں میں ہے اس لئے ملک کی معاشی اور اخلاقی سطح کا دیوالہ پٹ چکا ہے۔ ملک کے اخلاق اور معاشیات پر اثر انداز ہونے کا یہ ایک طریقہ ہے تاکہ اسی طبقہ سے تعیش، بد اخلاقی اور فیشن پرستی کے چشتے پھوٹتے ہیں۔ مثلاً کوئی مضائقہ نہیں رہائش کے لئے ذاتی مکان ہو۔ لیکن دیکھا گیا ہے کہ آپس رشک و حسد کی دوڑ میں یہ طبقہ ایک ایک مکان پر اتنا خرچ کرتا ہے۔ جس سے یہ اسراف کا مجرم بنتا ہے اور سچے طبقہ کی رہائشی ضروریات سے لاپرواہ ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ملک میں رہائش کا مسئلہ کبھی سلجھتا ہی نہیں۔ اسے چاہئے کہ جائز روپیہ ہی مکان پر صرف کرے اور ناجائز خرچ کی بجائے دوسروں کے لئے رہائش گاہ تعمیر کرائے۔ اس سے

نہ صرف اُسے مزید مالی فائدہ ہو گا (دراپہ غیر کے ذریعہ) بلکہ بیکاری اور مکانات کی قلت کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ سواری کے لئے موٹر کار ہی سہی۔ لیکن سواری اور تعیش میں فرق ہونا چاہئے۔ سواری کے نام پر ملک کے زر مبادلہ کو ٹوٹنا کسی طرح جائز نہیں، آخر کیوں نہ اُس طبقہ کا خیال رکھا جائے جو معمولی سائیکل بھی رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ یہی گاڑیاں نصف نصف لاکھ کی نہ خریدی جائیں بلکہ واجبی قیمت کی سواری حاصل کر کے سچے طبقہ کو اس قابل بنایا جائے کہ ملک کی بنی ہوئی سائیکل معمولی قیمت پر حاصل کرے۔ معمولی قیمت پر سائیکلیں بھی حاصل ہو سکتی ہیں۔ جبکہ اعلیٰ طبقہ کم قیمت والی سواری رکھ کر تھوڑی سی قربانی دے۔ اسی طرح فیشن کو لیجئے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس نے اقوام کی لٹیا ڈبو دی۔ اس سے نہ صرف

خطبہ دیوانہ رسول مقبول حضرت ابوذر غفاری

(نتیجہ فکر جناب ماسٹر لال دین صاحب اہلکری۔ لے۔ بی۔ ٹی۔ گھڑیاں کلاں)

ترے ضمیر میں فطرت کا نور باقی تھا وہ عہدِ قالو بلی کا سرور باقی تھا
تلاشِ حق نے بالآخر عجب ثمر پایا شبِ دراز نے جب جسلوۃ سحر پایا
تو جس حسین کی خاطر وطن سے نکلا تھا تو خارزار میں بھٹکا۔ چمن سے نکلا تھا
وہ فخر کون و مکاں سید زین و زماں خوش نصیب! حرم میں تھا وہ شد و راں
حرم نہیں تھا۔ رسالت کی ایک منزل تھی تری نظر میں محبت کی ایک محفل تھی
وہ شمع نور نبوت تھی۔ تو تھا پروانہ وہ بزمِ عشق و محبت تھی۔ تو تھا دیوانہ
زہے نصیب! مقامِ خرد سے تو گزرا خیر سے گزرا مقامِ یقین تک پہنچا
وہ بزمِ اصل میں عشق و وفا کا مکتب تھی وہ ساری دنیا میں صدق و صفا کا مکتب تھی
وہاں سے لاکھوں نے سرمایہ سکوں پایا ترے نصیب میں آیا۔ تو بس جنوں آیا
ترے جنوں پہ فلاطوں کو کیوں نہ رشک آئے کہاں سے بزمِ رسالت میں ایسا دل لائے؟
اگرچہ کفر کے ہاتھوں۔ تجھے ستایا گیا جہانِ عشق میں درجہ ترا بڑھایا گیا
جفا و جور محبت میں تجھ پہ سب آساں تری وقائیں۔ رسالت پہ رات دن قرباں
زہے بلندیِ قسمت! کہ ساقی کوثر سے یقین پلاتے تھے تجھ کو شام و سحر
رسولِ پاک کی شفقت تجھے مبارک ہو اسی کا نام ہے جنت۔ تجھے مبارک ہو

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

خطبہ یوم الجمعہ ۱۰ ربیع الثانی ۱۳۷۸ھ مطابق ۲۴ اکتوبر ۱۹۵۸ء

(از جناب شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی صاحب مسجد شہید ازالہ دروازہ لاہور)

انسان کی کامیابی کی کامیابی

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ

أَمَّا بَعْدُ - وَمَا لَكُمْ لِمُنَافِقٍ وَّلَإِنِّ السَّائِقِينَ عَابِدُونَ

سورہ الذریت رکوع ۲۵ پارہ ۲۵

ترجمہ - اور میں نے جن اور انسانوں کو بنایا ہے تو صرف اپنی بندگی کے لئے۔

قاعدہ یہ ہے کہ دنیا میں جو چیز ہی ہم کو نظر آتی ہے اس پر کامیابی

”نا کامیابی“ ان دو لفظوں میں سے اب لفظ استعمال کیا جاسکتا ہے۔ کامیابی

یہ ہے کہ جو چیز جس غرض کے لئے نائی جائے وہ غرض اس سے پوری

ر جائے۔ تو سمجھا جائے گا کہ وہ چیز مار آمد ہے اگر وہ غرض جس کے لئے

چیز بنائی گئی ہے پوری نہ ہو تو مار جائے گا کہ وہ کار آمد نہیں بلکہ

بیکار ہے۔ پہلی چیز کے بنانے والے انسان کو کہا جائے گا کامیابی اور دوسری

کے بنانے والے کو نا کامیابی۔ گویا ہر چیز کے پرکھنے کے لئے کہ اچھی

ہے یا بُری۔ صحیح ہے یا غلط۔ قاعدہ یہ ہے کہ کاریگر نے جس کام کے لئے

س چیز کو بنایا ہے اگر وہ کام اس چیز سے ہو جائے تو وہ چیز اچھی اور

قابل قدر کہلاتی ہے۔ اگر وہ کام اس سے نہ ہو تو وہ چیز بیکار اور ردی سمجھی جاتی

ہے۔ صورت کے لحاظ سے اگرچہ ایک چیز کتنی اچھی۔ خوب صورت اور بھلی معلوم

ہو۔ لیکن جس کام کے لئے کاریگر نے اسے بنایا ہے اگر وہ کام اس سے

نہ ہو سکے تو وہ ردی اور بیکار سمجھی جاتی ہے۔ مثلاً ایک کاریگر قلم بنانے

کے لئے چاقو بناتا ہے۔ لیکن اگر لوہا ناقص ہے اور چاقو قلم نہیں گھڑتا بلکہ

الٹا اس کا مُنہ مڑ جاتا ہے تو وہ چاقو بیکار ہے۔ اگرچہ اس کا دستہ نہایت خوبصورت ہو۔ اور اس کی وضع بھی

وہ چاہے تو پیدا کرتا ہے اگر وہ نہ چاہے تو نہیں پیدا کرتا مثلاً کئی گھر آپ ایسے دیکھیں گے کہ بیس بیس سال شادی کو ہو گئے ہیں لیکن نہ بیٹا پیدا ہوا اور نہ بیٹی۔ ماں باپ اولاد کوستے ہیں۔ لیکن اولاد نہیں ہوتی۔ کئی گھر آپ ایسے دیکھیں گے کہ جن میں اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں ہی بیٹیاں دے رکھی ہیں۔ مائیں بیٹوں کو ترستی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے چھ بیٹیاں یا سات بیٹیاں یا آٹھ بیٹیاں دے رکھی ہیں۔ بعض گھر آپ ایسے بھی دیکھیں گے جن میں اللہ تعالیٰ نے بیٹے ہی بیٹے دے رکھے ہیں۔ سات بیٹے یا آٹھ بیٹے تو ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دولت بہت دے رکھی ہے۔ مائیں چامتی ہیں کہ بیٹی ہو تاکہ اس کو سونے کی بالیاں۔ سونے کی چوڑیاں۔ سونے کا ہار ریشمی لباس پہنائیں اور اس کو نہایت خوبصورت گڑیا بنا کر رکھیں۔ بیٹے تو سفید کپڑے ہی پہنتے ہیں۔ نہ بالیاں پہن سکتے ہیں۔ نہ چوڑیاں اور ہار پہن سکتے ہیں۔ اس لئے مائیں ترستی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی بیٹی عطا فرمائے تاکہ یہ دولت اس کے کام آئے۔

اگر ماں باپ کے اختیار میں اولاد ہوتی تو کوئی بے اولاد نہ ہوتا۔ اگر ماں باپ کے اختیار میں اولاد ہوتی تو وہ توازن صحیح رکھتے۔ کسی کے ہاں دو بیٹے اور دو بیٹیاں ہوتیں۔ کوئی تین بیٹے اور تین بیٹیاں پسند کرتا۔ غرضیکہ ہر ایک دونوں جنسین پسند کرتا۔ لیکن جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں اولاد اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ میں نے جو کچھ اوپر عرض کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی روشنی میں عرض کیا ہے

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمَنَّانُ الَّذِي يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَخْتَارُ لَا يُهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَخْتَارُ لَا يُهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ

سورہ الشوریٰ رکوع ۲۵ پارہ ۲۵

اچھی ہو۔ لیکن لوہا ایسا کچا۔ ردی اور ناقص ہے کہ قلم گھڑنے کے ساتھ ہی اس کا مُنہ مڑ جاتا ہے۔ اس میں دندنہ پڑ جاتے ہیں اور چاقو بیکار ہو جاتا ہے علیٰ ہذا القیاس ہر چیز کی کامیابی اور نا کامیابی کا معیار یہ ہے کہ جس غرض کے لئے بنانے والے نے وہ چیز بنائی ہے۔ اگر وہ کام اس سے ہو جائے تو وہ چیز اچھی اور قابل قدر ہے۔ اگر وہ کام نہ ہو تو وہ قابل قدر نہیں بلکہ بالکل بیکار ہے۔ مثلاً ایک شخص بال بچوں کے دودھ پینے کے لئے ایک بھینس خرید لاتا ہے بھینس اگر شکل کے لحاظ سے عمدہ اور سوہنی ہے اور ہر شخص کو اس کی شکل پسند ہے۔ لیکن دودھ بہت کم دیتی ہے مثلاً شہر لاہور میں دو روپیہ کا چارہ کھائے اور اٹھائی سیر دودھ دے جو بمشکل سوا روپیہ کا ہے۔ تو وہ سراسر بیکار ہے۔ اس سے مالک کو خسارہ اور نقصان کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اس کے مقابلہ میں ایک بھینس شکل و صورت کے لحاظ سے تو بد صورت ہے۔ لیکن مالک کو پانچ سیر دودھ اس وقت اور پانچ سیر اس وقت یعنی یومیہ دس سیر دیدیتی ہے۔ شکل کے لحاظ سے اگرچہ وہ قابل قدر نہیں لیکن جس غرض کے لئے وہ لائی گئی ہے کہ بچے دودھ پئیں وہی کھائیں۔ تاکیں اور ٹھی کھائیں۔ اپنا خالص اور گھر کا ہمیں دودھ مل جائے۔ اگر یہ کام اس سے ہو جائیں تو وہ قابل قدر ہے۔

جیسی یہ مثالیں میں نے عرض کی ہیں اسی طرح انسان بھی جس غرض کے لئے اس کے بنانے والے نے اس کو بنایا ہے۔ اگر انسان اس غرض کو پورا کر دے ہے۔ تو یہ کامیابی ہے۔ ورنہ نا کامیابی انسان کو بنانے والا اللہ جل شانہ ہے اللہ تعالیٰ ہی انسان کو پیدا کرتا ہے

ہوں۔ کامیاب اور ناکام دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جن لوگوں نے عبدیت کے پروگرام میں کامیابی حاصل کی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی بندگی کا حق ادا کیا۔ اللہ جل شانہ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا وہ کئے اور جن سے روکا ان سے رک گئے اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام سے بے بہرہ رہے۔ آزاد رہے جن کو کچھ پروا نہیں کہ کس قسم کے کام میں کرنے چاہئیں اور کن کاموں سے ہمیں بچنا چاہئے۔ ان دونوں قسم کے لوگوں کی زندگی اور موت برابر نہیں ہو سکتی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا اعلان متعدد مقامات پر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک۔ وفادار اور مومن بندے جو اس کے تابع ہونگے اور انبیاء علیہم السلام کے متبع ہونگے۔ ان کا ٹھکانا جنت ہوگا۔ اللہم اجعلنا منہم۔ جو اللہ تعالیٰ کے باغی ہونگے اس کی تعظیم سے روگردانی کرنے والے ہوں گے۔ ان کا ٹھکانا جہنم ہوگا۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔

میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان کی کامیاب زندگی اور ناکام زندگی میں بالیقین کیا ہے۔ میں ثابت کر چکا ہوں کہ کامیاب زندگی اس انسان کی ہے جو اپنی تخلیق کی غرض کو پورا کر رہا ہے۔ جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کو اپنی زندگی کا نصب العین بنا رکھا ہے۔ وہ کامیاب ہے۔ اور جو انسان اللہ تعالیٰ کے تجویز کردہ پروگرام حیات کی جس کا مجموعہ ہے قرآن مخالفت کرتا ہے۔ تو یہ شخص ناکامیاب ہے۔

کامیاب زندگی بسر کرنے والوں کی چوبیس گھنٹوں کی زندگی کا پروگرام قرآن مجید میں موجود ہے۔ مثلاً سویرے اٹھے اور ہاتھ منہ دھو کر وضو کر کے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا اس کے بعد کاروبار میں لگ گئے۔ دوپہر کو کھانا کھانے کے بعد کام کرنے والے آدمی تھوڑا سا آرام کرتے ہیں۔ جس طرح جسم کو غذا کی ضرورت ہے اسی طرح روح کو بھی غذا کی ضرورت ہے۔ روح کی غذا ذکر الہی ہے۔ صبح جس طرح اٹھ کر روح کو غذا دی۔ نماز پڑھی۔ پھر ناشتہ کیا۔ جسم کو غذا دی۔ اسی طرح دوپہر کو کھانا کھانے اور آرام کرنے کے بعد روح کو بھی غذائے دی جائے۔ یہ ہے ظہر کی نماز۔ پھر عصر کے وقت لوگوں کی عادت ہے کہ وہ کچھ کھاتے ہیں۔ عموماً شہری اس وقت چار اور اس قسم

یہ بھی بتاؤ کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کامیاب بنائے گا وہ دنیا کی زندگی میں بھی کامیاب ہونگے۔ ان کا ٹھکانا اور تیرا ٹھکانا ایک ہو سکتا ہے۔ اور دونوں کو ایک درجہ اعزازی مل سکتا ہے۔ دنیا میں امتحان حب امتحان لیتا ہے تو کیا پس ہرگز نہیں ہوتا! ایک ہی ڈگری دیکھتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ بلکہ عزت کی ڈگری اعزازی طور پر پاس ہونیوالوں کو دی جاتی ہے۔ اور فیل ہونے والوں کو کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ اس کو اس طرح نظر انداز کر دیا جاتا ہے کہ گویا وہ امتحان میں شامل ہی نہیں تھا۔ اس کو ناکام اور فیل کہا جاتا ہے۔ وہ نہ صرف اپنی جماعت کے طلباء کی نظروں میں بلکہ ماں باپ۔ رشتہ داروں۔ برادری اور محلہ والوں سب کی نظروں میں ذلیل ہوتا ہے کہ نالائق ہے۔ سارا سال گنویا اور کامیاب نہ ہونے پایا۔ جو کامیاب ہوتا ہے اس کی عزت ہر شخص کے دل میں ہوتی ہے۔ اس کی اپنے کلاس فیلو (ہم جماعت) ماں باپ۔ برادری اور محلہ والوں سب کی نظروں میں عزت ہوتی ہے۔ کہ لڑکا لائق ہے۔ کامیاب ہو کر آیا ہے۔ علی ہذا القیاس جو انسان کامیاب ہیں اور جو ناکامیاب ہیں دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

سورہ الباقیہ رکوع ۱۱ پارہ ۵۴

ترجمہ۔ کیا گناہ کرنے والوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم ان کو ایمانداروں نیکی کام کرنے والوں کے برابر کر دیں گے۔ ان کا جینا اور مرنا برابر ہے۔ وہ بہت ہی بُرا فیصلہ کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار اور نافرمان برابر نہیں ہو سکتے جو فرمانبردار ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عزت پائیں گے۔ اور جو نافرمان اور باغی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ذلیل کئے جائیں گے۔ انسان کی تخلیق کا مقصد یہ ہے۔ کہ یاد الہی اور اتباعِ اوامر الہی یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کرے جو کرتا ہے وہ کامیاب ہے جو نہیں کرتا وہ ناکام ہے۔ جیسا کہ میں ثابت کر چکا

بناتا ہے تو اسی سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے یہ مشینری کس غرض کے لئے بنائی ہے۔ میں ثابت کر چکا ہوں۔ کہ انسان کا بنانا اللہ تعالیٰ ہی کی مرضی پر موقوف ہے۔ لہذا اللہ جل شانہ سے ہی پوچھنا چاہئے کہ آپ نے یہ انسان کی مشین کیوں بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اعلانات کا مجموعہ ہے اس کا نام قرآن مجید ہے جو منزل من اللہ ہے ہمارا ایمان ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام لے کر سید المرسلین خاتم النبیین علیہ الصلوٰۃ والسلام تک پہنچا دیا کرتے تھے۔ اور اس میں ہی طرف سے کوئی کمی بیشی نہیں کیا کرتے تھے۔ دنیا کے ستر کروڑ مسلمانوں کا ایمان ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لہذا اللہ تعالیٰ ہی سے پوچھا جائے کہ اے اللہ! آپ نے انسان کو کیوں بنایا ہے۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں دیتے ہیں۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ لہذا انسان کی خلقت کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرے۔ اب انسان کے اچھے اور بُرے یا کامیاب اور ناکامیاب ہونے کا معیار اس کی تخلیق کے مقصد یعنی اللہ تعالیٰ کی یاد پر مبنی ہوگا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے۔ اس کے احکام کی تعمیل کرتا ہے۔ اس کی ہدایات کے مطابق زندگی کے چوبیس گھنٹے صرف کرتا ہے۔ جن کاموں کے کرنے کا وہ حکم دیتا ہے ان کو کرتا ہے۔ اور جن کاموں کے کرنے سے منع کرتا ہے ان سے رک جاتا ہے۔ جس شخص کی زندگی کا طرز عمل یہ ہوگا اس کے متعلق کہا جائیگا کہ یہ کامیاب انسان ہے۔ جو شخص اللہ جل شانہ کے فرامین کی پروا نہیں کرتا۔ جن کاموں کے کرنے کا حکم دے وہ کرتا نہیں، اور جن کاموں سے منع کرے۔ ان سے باز نہ آئے تو اس شخص کی زندگی ناکام زندگی ہے۔ اور فیل زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ شخص مقبول نہیں بلکہ مردود ہوگا۔ اور اگر اس کو کہا جائے کہ تم خود ہی اپنی عقل کی روشنی میں بتاؤ کہ خالق نے تجھے جس غرض کے لئے بنایا ہے وہ غرض جب پوری نہیں ہو رہی تو تم ناکامیاب ہو یا نہیں۔ تم دنیا میں بامراد نہیں بلکہ نامراد ہو یا نہیں۔ پھر تم

کی پُر تکلف چیزیں کھاتے ہیں۔ دیہاتی اس وقت دانے بھنوا کر چبانے کے عادی ہوتے ہیں۔ غرضیکہ عصر کے وقت جیسے جسم کو غذا دی جاتی ہے۔ اسی طرح روح کو بھی غذا دی جاتی ہے۔ یہ ہے عصر کی نماز۔ علیٰ القیاس رات کو بھی جس طرح جسم کو غذا دی جائے اسی طرح روح کو بھی غذا دی جائے۔ یہ مغرب اور عشاء کی نمازیں ہیں۔ غرضیکہ کامیاب زندگی اس کی ہے۔ جو جسم کی ضروریات کے ساتھ ساتھ روح کی ضروریات کا بھی لحاظ رکھے۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پروگرام ملا ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو چلائے۔ اور جو لوگ کامیاب ہونے والے ہیں ان کا ٹھکانا جنت ہے۔ اللہم اجعلنا منہم۔

اور جو لوگ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی پروا نہیں کرتے ان کا ٹھکانا جہنم ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کے نافرمانوں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان پیش نظر رکھنا چاہئے۔ اِنَّمَا الْقَبْرُ رِضْوَانٌ مِّنْ رِّیَاضِ الْجَنَّةِ اَوْ حُفْرَةٌ مِّنْ حُفْرِ النَّارِ۔

ترجمہ۔ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک آگ کا گڑھا ہے۔

معلوم ہوا کہ انسانوں کی دو قسمیں ہیں ۱۔ وفادار۔ یہ جس غرض کے لئے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے اس کو پورا کرتے ہیں۔ حتیٰ الامکان اللہ تعالیٰ کی بندگی کا حق ادا کرتے ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ کی رضا کا تمغہ ملتا ہے۔ رضی اللہ عنہم و

رضوا عنہ الآیہ۔ سورہ البینہ پارہ ۳۵ ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اس سے راضی ہوئے۔

ان کا ٹھکانا جنت ہوگا۔ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے مقبولین کے لئے بنایا ہے۔

۲۔ خافرمان۔ یہ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل نہیں کرتے۔ نہ ان کو اپناتے ہیں۔ نہ اپنا دستور العمل حیات بناتے ہیں۔ ان کی زندگی نا کامیاب ہے اگرچہ دنیوی نقطہ نگاہ سے جو سب سے بڑا اعزاز ہے۔ یعنی بادشاہی وہ ان کو حاصل ہو اور ان کے سر پر تاج ہو یا زمیندار ہیں تو زیادہ سے زیادہ رقبہ زمین پر ان کا قبضہ ہو۔ اگر تجارت پیشہ ہیں تو

بہت بڑے سیٹھ اور کروڑ پتی ہو جائیں اگر سرکاری ملازم ہیں تو بڑے سے بڑے عہدہ پر فائز ہوں۔ اگر مقصد حیات انسانی جو میں عرض کر چکا ہوں اور وہ مقصد ہے یاد الہی۔ اس کو پورے نہیں کرتے تو یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ناکام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان کے لئے کوئی چیز موجب عزت نہیں سوائے اس کے بندگی کے پروگرام کو نبھایا جائے۔ بندگی کا پروگرام ہے قرآن۔ اگر کوئی غیب اس کو اپنا دستور العمل بنائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا۔ اگر بہت بڑا امیر یا بہت بڑا وزیر یا دنیا میں سب سے بڑا بادشاہ اس کو نہ اپنا ٹیگا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی قیمت اور عزت نہیں ہوگی۔ اس کی مثال چور کی سی ہے۔ کہ جب تک پکڑا نہیں جاتا بڑے مزے کی زندگی بسر کرتا ہے۔ چوری کا مال دوسروں کے ہاں سے چوری کر کے لاتا ہے اور بڑے مزے سے دن گزارتا ہے۔ یہ عزت، شان و شوکت اور راحت کی زندگی اس وقت تک ہے جب تک کہ وہ پکڑا نہیں جاتا۔ جہاں وہ پکڑا گیا بس وہیں منتقل ہو کر رہ جائے گی۔ اور ساری زندگی کرکری رہ جائے گی۔ اسی طرح یہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل نہیں کرتے۔ مقصد حیات انسانی جو یاد الہی ہے اسے پورا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان سے بڑھ کر کوئی ذلیل نہیں ہے۔ اگرچہ اس کے علاوہ ان کو ہزار حیثیتیں حاصل ہوں۔ جیسا میں عرض کر چکا ہوں۔ ان کی خوشگوار زندگی کی مثال چور کی زندگی کی ہے۔ وہ جب تک گرفتار نہیں ہوتا منتقل ہو کر رہتا۔ جیل نہیں جاتا اس کی زندگی عیش و عشرت کی ہے۔ جس دن گرفتار ہوا وہ ذلت ہوگی کہ خدا کی پناہ۔ اسی طرح ایسے انسان کی زندگی جو مقصد حیات کو پورا نہیں کرتا۔ لیکن دنیوی لحاظ سے اس کی زندگی بڑی شاد ہو۔ اس وقت تک عیش و عشرت کی زندگی ہے۔ جب تک پیغام موت نہیں آتا۔ مرنے کے بعد قبر جہنم کا گڑھا بن جائیگی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی کمزوریوں کو مد نظر رکھتے ہوئے عہدیت کے پروگرام کو نبھانے کے لئے ایک شرط لگا دی ہے

لَا یُکَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا الآیہ سورہ البقرہ دُور عنہ پارہ ۳۵ ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت کے سوا تکلیف نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ کے احکام (اوامر و نواہی) کی تعمیل انسان کے لئے ضروری ہے۔ اس میں جب اللہ تعالیٰ نے حسب استعداد کی شرط لگا دی ہے تو پھر انسان کے لئے کوئی عذر باقی ہی نہیں رہتا۔ مثلاً نماز فرض ہے اور کھڑے ہو کر پڑھنا فرض ہے لیکن اگر ایک شخص کی کمر میں درد ہے۔ وہ مجبور سے کھڑا ہو ہی نہیں سکتا تو وہ بیٹھ کر پڑھ لے۔ اگر بیٹھنے سے بھی معذور ہے۔ سر جھکانا ہے تو وہ لیٹ کر پڑھ لے۔ کسی شخص کو جب اللہ تعالیٰ اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ تو اس سے زیادہ آسانی کیا ہو سکتی ہے۔ پھر بھی اگر انسان حسب توفیق احکام الہی کی تعمیل نہ کرے۔ تو یہ اپنی ضمیر سے پوچھے۔ اپنی فطرۃ سلیمہ سے پوچھے کہ مجرم ہے یا نہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کا باغی ہے یا نہیں؟ اس کے علاوہ یہ اپنی ضمیر سے یہ بھی پوچھے کہ باغی اور مجرم کو ویسی عزت مل سکتی ہے جیسی کہ دُعا کو ملتی ہے۔ لہذا ہر مرد و زن کا فرض ہے بالخصوص وہ لوگ جو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر دائرۃ اسلام میں آچکے ہیں۔ ان کا فرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تجویز کردہ پروگرام زندگی جس کا نام ہے قرآن مجید اور اس کی شرح سنّت نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی پابندی حسب توفیق کرے تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ انشاء اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندوں کا خاتمہ ایمان پر فرمایا۔ ان کو قبر کے عذاب سے بھی بچائے گا۔ اور قیامت کے دن ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب ہوگی۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اور جو شخص دلتہ بغاوت کرے جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں تو وہ اپنے ضمیر سے پوچھے کہ اس کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہئے۔ مثلاً روزانہ پانچ وقت نماز پڑھنے کی توفیق بھی ہے۔ تندرستی بھی ہے اور اذان کی آواز بھی کان میں پہنچتی ہے مگر کوئی دوکان پر بیٹھا ہے اور کوئی دفتر میں کرسی پر بیٹھا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں۔ اٰخِرُ کِتَابِیْ کَلِّیْ بِنَفْسِیْ الْیَوْمَ عَذَابٌ

حلقہ احباب

(از جناب ماسٹر لال دین صاحب آنکری۔ اے۔ جی۔ ٹی گھڑیل کل)

قسط نمبر

دیہاتی بھائی۔ لو آج مولوی عبدالرشید صاحب

تشریف لارہے ہیں۔

سعید۔ کل کا دن بڑے لطف سے گزرا تھا۔ مولویانہ خشک بحث سے نجات حاصل رہی تھی۔

جاوید۔ نہیں بھائی صاحب! عبدالرشید کو آپ خشک مولوی نہیں کہہ سکتے۔

کیونکہ وہ یورپین اہل قلم کے لڑچکر سے آگاہ ہونے کے علاوہ اسلامی دنیا پر بھی سیر حاصل نگاہ رکھتے ہیں۔

سعید۔ (بلند آواز سے) جاوید صاحب! میں تو مولویوں کی سیر حاصل نگاہ سے باز آیا۔

راتنے میں عبدالرشید بھی چھپر کے نیچے پہنچ گئے۔ اور سعید کے الفاظ سن کر مسکراتے ہوئے فرمانے لگے السلام علیکم

جملہ حاضرین۔ وعلیکم السلام
عبدالرشید۔ سعید صاحب۔ مولویوں سے کیا تقصیر ہوگئی۔

جاوید۔ یہ صاحب اکثر مولوی حضرات سے ناراض ہی رہتے ہیں۔

سعید۔ جاوید صاحب۔ آپ میرے محترم دوست عبدالرشید کو میرے خلاف کرنے میں ناکام رہیں گے۔ کیونکہ میرا روئے سخن ان کی طرف نہیں ہے

یہ تو ماشاء اللہ بڑے (ماشاء اللہ) پر حاضرین مسکراتے لگے فراخ دل ہیں۔ ویسے بھٹی جان۔ کل کیسی رنگ رلیوں میں دن گزرا تھا۔ اور آج پھر اداسی کے بادل منڈلاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔

اختر۔ نہیں صاحب! کل والی خرافات سے بھی خدا پناہ!

مسعود۔ لیکن مولوی تو شعبہ بازی میں خوب ماہر تھا۔

سعید۔ خیرا مچی کے کمالات کو مت بھولئے۔ اُس نے بھی ہیر کے وہ مقامات پیش کئے کہ معرفت کے دریا بہا دیئے۔

عبدالرشید (مسکراتے ہوئے) ہوں ہوں اچھا تو کل میاں رانجھے کی عشق بازی کی داستان بیان ہوتی رہی ہے؟

سعید۔ صاحب! آپ طنزاً عشق بازی کہہ رہے ہیں۔ ہیر کی روحانی قدر و قیمت سے کسی مولوی یا درویش کو ہرگز انکار نہیں ہو سکتا۔

عبدالرشید۔ ہاں اغوانامہ کا جہاں تک تعلق ہو سکتا ہے۔ خوب قادر الکلامی سے کام لیا گیا ہے۔ وارث شاہ کی زبان دانی سے کسی کو انکار نہیں۔

جاوید۔ اغوانامہ! سعید۔ میں تو پہلے ہی کہہ چکا ہوں۔ کہ آج کل کا مولوی ہمیں عالم ملکوت میں پہنچا کر چھوڑے گا۔

عبدالرشید۔ خدارا انصاف کرو۔ میں نے ہیر کے حق میں کونسی گستاخی کر دی ہے، فلسفہ کی کتاب کو فلسفہ کی کتاب کہنا اور طب کی کتاب کو طب کی کتاب کہنے میں کونسا باک ہے۔ اسی طرح اگر میں نے ہیر کو اغوانامہ کہہ دیا تو اس میں کونسی بُرائی ہے۔ رانجھا ہیر کے درپے تھا۔ اس تذکرہ کو شاعر نغز گو نے خوب نبھایا ہے اور دونوں مرد و زن کے عشقیہ جذبات کو کھول کر پیش کیا ہے۔

ایٹ دیہاتی۔ آخر اس میں کیا خرابی ہے؟ عبدالرشید۔ خرابی تو بالکل روز روشن کی طرح واضح ہے۔ اس داستان کو ایسے ڈرامائی انداز میں پیش کیا گیا ہے کہ قیامت تک جو نوجوان مرد یا عورت اس کا ایک بھی شعر سن پائے گا عشق مجازی کے رنگ میں رنگا جائیگا۔

جاوید۔ مولوی صاحب! آپ بڑے نپٹے زمانہ کی چیز معلوم ہوتے ہیں۔ آج کل تو فلمی دنیا میں عشق و محبت کی ترجمانی بہت ہی واشگاف الفاظ میں ہوتی رہتی ہے۔

سعید۔ جاوید صاحب۔ یہ مولوی لوگ عورت کی آزادی کے سرے سے ہی

دشمن ہیں۔ کبھی پردے کا مسئلہ اٹھتے ہیں۔ کبھی تعلیم نسواں کی مخالفت میں لال پیسے ہو رہے ہیں۔ اور کبھی فلمی دنیا پر فٹوے بازی کرنے لگتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ اگر ان کا بس چلے تو بازاروں میں عورت ذات یوں غائب ہو جائے جیسے گدھے کے سر سے سینک!

(حاضرین کھٹکھٹا کر مسننے لگتے ہیں)
عبدالرشید۔ (مسکراتے ہوئے) بڑھے کھے بھوت سے پالا پڑا ہے۔

سعید۔ آخر مولوی صاحب۔ آپ عورت کو کہاں لے جانا چاہتے ہیں۔

عبدالرشید۔ عورت گھر کی چار دیواری کے اندر گھر کی مالک بن کر زندگی بسر کرے۔

جاوید۔ لاجل و لا قوۃ! پھر حوالات میں اور گھر میں کیا فرق ہوا۔

اختر (مسکراتے ہوئے) گھروں میں ہتھکڑیاں اور بیڑیاں نہیں ہوتی ہیں۔

سعید۔ دیکھا۔ مولویانہ نظریہ۔ ان کا مقصد تو یہ ہے کہ عورت ہر طرح کے حقوق سے محروم کی جائے۔ اور انسانی سائنس کی ایک خادمہ بن کر زندگی کے دن کاٹے

عبدالرشید۔ اچھا آپ اپنی کہیں! کہ عورت کو آپ کون سے حقوق دینا چاہتے ہیں۔ جن سے اُن کو اسلام روکتا ہے

سعید۔ اسلام روکے یا نہ روکے۔ آپ تو ضرور ہی روکتے ہیں۔ اور یاد رہے کہ عورت آپ کے روکے سے نہیں

رکتی۔ وہ حمزہ مالک میں مردوں کے دوش بدوش تمام تعلیمی درسگاہوں میں۔ ٹریننگ اداروں میں۔ فوجی۔

صنعتی اور ثقافتی اجتماعوں میں قدم مارتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اسکولوں اور کالجوں میں۔ ہسپتالوں اور پولیس اسٹیشنوں میں اکثر عورتوں کو دیکھا گیا ہے۔ کہ وہ مردوں سے بھی احسن طریق پر

اپنے فرائض انجام دے رہی ہیں۔ خیر دانا بیٹا آدمی پر عورتوں کا میدان عمل پوشیدہ نہیں ہے۔ اور نہ ہی اُن کو اُٹھ

ترقی سے انکار ہو سکتا ہے۔ حقیقت ہے۔ کہ عورت میں کردار کی صلاحیت مردوں کی نسبت ہرگز کم نہیں ہے۔

عبدالرشید۔ سعید! اب اور کسی کو بھی بولنے کی اجازت ہے یا نہیں؟

جاوید۔ میں سعید صاحب کی تائید میں

اصلاح قلب

رقتدیر حضرت قاسمی محمد طیب صاحب مہتمم دارالعلوم دہلی
مقام خیر المذاہب ملتان بروز جمعہ مورخہ ۱۲ رجب ۱۳۸۵ھ بعد نماز جمعہ

قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجسد لمصغرة اذا صاححت صاح الجسد کله واذا فسدت فسد الجسد کله الا وھی القلب۔ ترجمہ۔ جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے۔ اگر وہ درست ہو جائے تو تمام بدن درست ہے۔ اگر وہ بگڑ جائے تو تمام بدن بگڑ جاتا ہے۔ خبردار! اور وہ دل ہے انسان کے اندر اس کے بائیں جانب گلاب کی شکل کا یا مخروطی شکل کا ایک گوشت کا ٹکڑا ہے۔ جو انسان کے لئے بمنزل نعم اور بیخ کے ہے۔ اگر تخم صحیح اور سالم ہو تو درخت بھی صحیح اور سالم رہے گا اور اگر تخم خراب ہے تو درخت بھی ایسا بمنزل بادشاہ کے ہے اور باقی تمام اعضا بمنزل رعیت کے ہیں۔ حاکم اور بادشاہ جس چیز کا ارادہ کرے حکم اور رعیت اس کا حکم ماننے کے لئے تیار ہوتے ہیں۔ اسی طرح قلب بھی جس چیز کا ارادہ کرے۔ باقی تمام اعضاء اس کا حکم مانتے ہیں۔ اگر قلب دیکھنا چاہئے تو آنکھیں اس کی مشیت کو پورا کرتی ہیں اور اسی طرح سننے کا اگر دل نے ارادہ کیا تو کان اس کے حکم کے لئے تیار ہیں۔ باقی قلب کوئی لفظی حکم نہیں دیتا اپنے اعضاء کو کہ فلاں کام کر اور فلاں سے مرگ جا۔ بلکہ اشارہ کافی ہوتا ہے۔ اور اشارہ سے کام چل جاتا ہے تو جس طرح اس کی مشیت ہوتی ہے۔ اس طریقہ سے وہ حکم کی تفصیل شروع کر دیتے ہیں۔

بادشاہ کا کام کوئی محنت اور مزدوری نہیں کہ کام میں وہ مشغول رہے۔ بلکہ یہ کام رعیت اور خدام کا ہے اور بادشاہ کا کام حکم دینا ہے۔ یعنی بادشاہ تخت نشین ہوتا ہے اور اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ تمام مملکت کی خبر رکھے اور خبر رکھے کہ معلوم کرے کہ سلطنت میں کیا ہوتا ہے۔ تو قلب عالم ہوتا ہے۔ اور مملکت معلوم۔ اگر قلب کا علم صحیح ہو تو تمام احکام صحیح ہوں گے اور تمام امور مدبر جائیں گے۔ اور اگر علم غلط ہوگا تو تمام کام بگڑ جائے گا۔ خبر رکھنا یہ بھی ایک

علم ہے۔ اور یہ دونوں دل کے اندر موجود ہیں اور قلب چونکہ حاکم و بادشاہ ہے۔ لہذا معلوم ہوتا ہے کہ بادشاہ بھی عالم اور خبردار ہونا چاہیے۔ جابل آدمی بادشاہت اور حکومت کے قابل نہیں۔ تو دل عالم ہونا اور باقی اعضاء چونکہ خدام اور محکوم ہیں اور خدام مزدوری اور محنت کیا کرتے ہیں۔ تو دل کا کام علم اور حکم ہونا اور باقی اعضاء کا کام مزدوری اور محنت۔

قلب کے دو دروازے ہیں۔ اوپر کا دروازہ نیچے کا دروازہ۔ اوپر کا دروازہ کھول دو تو معرفت الہی آئیگی اور عرش کی خبروں سے باخبر رہیگا۔ اور نیچے کا دروازہ کھول دیا جائے تو شعور کا دروازہ ہوتا ہے۔ گویا ایک طرف سے وہ عالم ہے۔ عرش و گرمی کا اور دوسری طرف سے وہ عالم ہے۔ فرض و زمین کا۔ ایک طرف سے تو عرش کے البتات سے باخبر رکھتا ہے اور دوسری طرف سے زمین کے محسوسات کے صورتوں کا نقشہ سامنے لاتا ہے اور ساتھ ساتھ اس خوبی کو بھی دیکھتا ہے کہ جس شے کا اور جس چیز کا اس کو علم ہے۔ اس کے لئے ایک اعلیٰ نفس کہہ بھی ہے۔ جس چیز کو دیکھ لیتا ہے۔ اس کا علم حاصل کر لیتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ اس کی تصویر اور شکل بھی چھاپ لیتا ہے اور صرف ایک چیز ہی نہیں جتنی چیزیں دیکھ لیتا ہے۔ نام کو اپنے اندر سمایاتا ہے۔ تو جتنی چیزیں بھی دیکھ لی ہوں تمام اس کے اندر موجود و منضبط ہوتی ہیں۔ پھر اس خوبی کا کیا کتنا۔ کہ کیمو تو تصویر اور شکل تو دکھلا دیتا ہے لیکن ویسے نہیں جیسے کہ پتھر ہوتی ہے یعنی چیز کا حجم بڑا ہوتا ہے اور کیمو اس حجم کو چھوٹے سے کاندھ کے ٹکڑے پر تصویر کی شکل میں نمایاں کر دیتا ہے۔ لیکن دل کا کیا کتنا ہے۔ جیسے دیکھ لی۔ ویسے سامنے رکھ دی۔ مجال ہے کہ ایک ذرہ اور ایک رتی بھر بھی کسی یا زیادتی محسوس ہو اور ساتھ ساتھ اس فضیلت کو دیکھیں کہ وہ تمام تصویریں اس کے اندر ہر وقت منقش ہوتی ہیں۔ جس چیز کی تصویر دیکھنی ہو اس کا خیال کرے تو اس شے کی تصویر بہت سرعت اور تیزی کے ساتھ سامنے آ جاتیگی۔ جیسے کہ کسی نے چٹائی کی شاہی مسجد کو دیکھا ہو اور لال قلعہ دیکھا ہو اور بیت اللہ کی زیارت کا شرف حاصل کیا ہو۔ تو ایک ہی وقت میں وہ اگر شاہی مسجد کا خیال کرے تو شاہی مسجد اس کے سامنے آ

جائے گی اور اسی وقت میں لال قلعہ کی سیر بھی میسر ہے اور اگر ذرا تخیل و تصور کو کعبہ اور بیت اللہ کی طرف متوجہ کر دے تو اس وقت اس کے دل کی آنکھیں کعبہ کی زیارت سے متوجہ ہو جاتی ہیں۔ ح

دل کے آئینہ میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی تو دل ایک چھوٹا سا کیمو ہے یہاں تک کہ ایک پاؤ بھر کا وزن نہیں رکھتا۔ مگر سارا عالم اس کے اندر سما جاتا ہے۔ تمام دنیا کی باتیں اس کے اندر موجود ہیں اور تمام صورتیں اس کے اندر منقش ہیں۔ گویا ایک چلتا پھرتا کیمو ہے۔ موجود یہاں ہے اور تمام دنیا کی سیر کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عجیب قسم کی سمجھتیں اور کیفیات اس میں پیدا کی ہیں۔ علم کی صلاحیت اس میں اور کیمو بننے کی صلاحیت اس میں ایک چھوٹی سی ڈبیر ہے۔ جس کے اندر تمام دنیا کو بند کیا ہوا ہے۔ اور تمام عالم کو جمع کئے ہوئے ہیں اور یہ تو دنیا کی پھیریں ہیں۔ اگر اس کا اوپر والا دروازہ کھول دیا جائے تو عالم الغیب کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور تمام فرشتے اور عرش اور لوح و قلم اس میں موجود ہو جاتے ہیں یعنی اگر آخرت کی طرف متوجہ کر دیا جائے تو فرشتوں کا علم عرش و گرمی کا علم۔ لوح و قلم کا علم۔ جنت و دوزخ کا علم اس کے اندر جمع ہو جاتا ہے تو غرضیکہ ہر قسم کی چیزیں اس کے اندر موجود ہیں اور دونوں جہانوں کا مجموعہ ہے۔ صورتہ بھی اور علم بھی۔ صورتہ تو نیچے دروازہ کے اعتبار اور علم آخرتہ اور اوپر والے دروازہ کے اعتبار سے۔ تو انسان اگر اوپر کی طرف متوجہ ہو جائے تو علم کی بارش شروع ہو جاتی ہے اور اگر نیچے کی طرف متوجہ ہو جائے تو محسوسات کی بارش برسنے لگتی ہے۔

دل ہر قسم کی اشیاء کا مجموعہ اور خزانہ ہے آوازیں اس کے اندر۔ صورتیں اس کے اندر۔ اور علم اس کے اندر۔ یہی وجہ ہے کہ آواز کی کوئی صورت نہیں ہے۔ مگر جب آپ ایک وقت کوئی آواز سن لیں تو دوسرے اوقات میں کہہ سکتے ہو کہ میں نے فلاں قسم کی آواز اور سرنیلی آواز سن لی تھی۔ تو دراصل آنکھ کان دیکھ رہی ہیں۔ پھر قلب بھی دیکھتا ہے اور سمجھتا بھی ہے۔ جیسے کہ آنکھ دیکھتی ہے اور کان سمجھتا ہے لیکن اگر ذرا حتمل کی نگاہ سے دیکھا جائے تو نہ آنکھ دیکھتی ہے اور نہ کان سمجھتا ہے بلکہ حقیقت میں قلب ہی دیکھتا ہے۔ اور

ہے۔ اور نہ کوئی آواز سنائی دیتی ہے۔ حقیقت میں دیکھتا بھی دل ہے۔ سنتا بھی دل ہے۔ سب کچھ دل ہی کرتا ہے۔ یہ دیکھنے اور سننے کا اطلاق آنکھ اور کان پر مجازاً ہوتا ہے۔ یہ تو محسوسات کا علم تھا۔

اسی طرح اسی قلب میں الہیات کا علم ہے۔ جیسے کہ قرآن انسان کے قلب پر نازل ہوا۔ تو اسی دل میں معرفت الہی اور نفسیات کا علم بھی نازل ہوتا ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے۔

وَرَبُّهُ لَسَنُزِيلٌ ذَرِيَّتُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ط

نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ط

تَنْزِيلُكَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ط

۔ (سورۃ الشعراء ۱۹۲ تا ۱۹۵)

ترجمہ: اور یہ قرآن رب العالمین

کا اتارا ہوا ہے۔ اسے امانت

دار فرشتہ لے کر آیا ہے۔ تیرے

دل پر تاکہ تو ڈالنے والوں میں سے

ہو۔

انبیاء علیہم السلام پر من جانب اللہ وحی نازل کرتی ہے۔ صحابہ کے دل میں کچھ چیز اترتی ہے۔ من جانب اللہ جس کو الہام کہتے ہیں۔ اور عام لوگوں میں فراست پیدا ہوتی ہے۔ اسی لئے حدیث میں آتا ہے کہ حضورؐ نے فرمایا: مومن کی فراست سے ڈرتے رہو اس لئے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی مسئلہ پیش آئے تو پہلے اپنے دل سے پوچھ لیا کرو۔ اس کے بعد اگر سمجھ نہ آئے تو مفتی سے پوچھ لیا کرو۔ جیسے کہ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرامؓ نے پوچھا کہ مالائش۔ یعنی گناہ کیا چیز ہے۔ تو حضورؐ نے جواب دیا۔ ماخا حافی ففسک۔

جو دل میں کھٹکے۔ اگر سوچا جائے۔ انسان کا ایک عضو ہے۔ جو دل ہے۔ یہ آخرت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اور باقی اعضا دنیا کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ کان کو حق و باطل کی حس نہیں۔ وہ دونوں قسم کی آوازیں کو پسند کرتا ہے۔ اگر قرآن پڑھا جائے۔ تو جیسے اس کو سن کر خوش ہوتا ہے۔ ایسے ہی دوسری طرف اگر گانے کی آواز آتی ہو اس کو بھی سن کر خوش ہوگا۔ اسی طرح آنکھ ہے۔ یہ بھی حق و باطل کے درمیان فرق نہیں کر سکتی۔ دونوں کو یکساں نظر سے دیکھتی ہے۔ اسی طرح اور اعضا بھی۔ مگر انسان کا صرف دل ایک ایسا عضو ہے۔ جو حق و باطل کے درمیان فرق کرتا ہے۔ صرف حق ہی کو پسند کرتا

ہے۔ پا رہا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ کہ میں نہیں چاہتا۔ کہ بندے کو تکلیف پہنچے مگر موت ہر ایک کو آتی ہے۔ اس لئے اس کی تکلیف پہنچ جاتی ہے۔ کیونکہ حد نفس ذائقۃ الموت تو میں سوچتا ہوں کہ تکلیف لازمی ہے۔ چونکہ مقدر ہو چکا ہے۔ لیکن دل چاہتا ہے۔ کہ کسی کو نہ پہنچے تو اس کا حل اور معالجہ حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں۔ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ۔ الحدیث یعنی جب بندہ چاہتا ہے اور خواہش رکھتا ہے۔ کہ میں اپنے رب سے ملوں اور ہر سے اللہ تعالیٰ خواہش رکھتے ہیں۔ کہ میں اپنے بندے سے ملوں۔ تو قلب میں ایک تڑپ پیدا ہو جاتی ہے کہ کس وقت یہ جان نکلے اور میں اللہ سے ملوں اس طرح دھیان اور توجہ اس کی اللہ کی طرف ہو جاتی ہے۔ اس لئے اس کو پتہ بھی نہیں چلتا اور موت آ جاتی ہے اور اگر چلتا ہے۔ تو اتنا مغلوب ہوتا ہے کہ معلوم ہی نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی خواہش بھی پوری ہو جاتی ہے۔ کہ بندے کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور وعدہ بھی پورا ہو جاتا ہے۔

اس کی مثال ایک باپ اور بیٹے کی فرض کر لیں کہ ایک بیٹا ہے۔ کہ اس پر کوئی زخم ہے۔ جس کی وجہ سے بیٹے کو تکلیف پہنچتی ہے لیکن باپ چاہتا ہے۔ کہ زخم بھی ٹھیک ہو جائے اور تکلیف بھی نہ پہنچے۔ تو ڈاکٹر سے کہتا ہے۔ کہ چیرا تو دیدیجئے۔ لیکن ساتھ ساتھ نشہ بھی پلا دیجئے۔ تاکہ تکلیف محسوس نہ ہو۔ اصل میں محبت الہی ایک نشہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اللہ کی طرف اس کا دھیان ہو جاتا ہے۔ ہر حال قلب انسانی ایک عالم اور مدک ہے۔ مگر اگر توجہ دوسری طرف ہو۔ تو کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا۔

مولانا خلیل احمد صاحب کے گھر ایک مولانا صاحب جن کا نام یاد نہیں۔ جن کی بہن مولانا خلیل احمد کے گھر مفتی تشریف لائے۔ وہ بزرگ اور ولی تھے۔ ان کی بہن متواتر تین چار روز تک چنے کی دال پکاتی رہی۔ آخر انہوں نے ایک دن کہا کہ ایسے بہن! تمہارے گھر صرف چنے ہی کی دال ہے۔ اور کچھ نہیں۔ کبھی اور کچھ بھی پکا لیا کرو۔ دوسرے دن انہوں نے ماش کی دال پکائی اور کھانا سونے رکھ دیا۔ جب کھانے سے فارغ ہوئے۔ پھر کہنے لگے کہ آج پھر وہی چنے کی دال ہے۔ بہن نے کہا کہ دیکھتے نہیں۔ یہ ماش کی ہے۔ یا چنے کی۔ معلوم ہوا کہ جب دھیان اللہ کی طرف ہو تو نہ کسی چیز کا ذائقہ معلوم ہوتا

قلب ہی سنتا ہے۔ اور یہ دیکھنے اور سننے کی نسبت جو ہم آنکھ اور کان کی طرف کرتے ہیں یہ مجازاً ہے۔ جیسے کہ آپ کسی راستے پر جا رہے ہوں۔ تو راستے میں ایک جلوس اور دھوم دھام کی آوازیں ہیں۔ اور آپ کسی اور خیال میں منہمک ہو کر جا رہے ہیں۔ یہاں تک کہ نہ آپ کو جلوس کا پتہ چلا اور نہ آپ نے اس کی آوازیں سنیں تو بعد میں اگر آپ کو ایک ساختی یاد دلاتا ہے۔ کہ یار آج تو راستے میں ایک قسم کی نمائش لگی ہوئی تھی۔ آپ اس کا انکار کر بیٹھتے ہیں۔ کہ کہاں! میں نے تو نہیں دیکھا۔ وہ پھر کہتا ہے۔ کہ راستہ میں ہی تو تھا۔ آپ کا جواب پھر نفی میں لیکن وہ اپنے امراء سے باز نہیں آتا اور کہتا رہتا ہے۔ کہ بڑی عجیب قسم کی دھوم دھام اور نمائش لگی ہوئی تھی تو آپ کہہ دیتے ہیں۔ اور استدار کر لیتے ہیں۔ کہ ناں اس وقت میں کسی اور خیال میں تھا۔ اور میرا ذہن اس وقت اور طرف متوجہ تھا۔ تو معلوم ہوا کہ حقیقت میں دل سنتا اور دیکھتا ہے۔ کان اور آنکھیں نہیں۔ اس لئے کفار کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔

أَنَّا لَنَسْتَدْرِجُهُنَّ بِالْأَنفُسِ ط

فَلَوْ أَنَّهُمْ أَفْقَهُوا مَا فِي سَمْعِهِمْ ط

ترجمہ: پھر کیوں قرآن میں غور نہیں

کرتے کیا ان کے دلوں پر نقل پڑے

ہوتے ہیں۔

یہ اندھے ہیں دیکھتے نہیں۔ بظاہر تو وہ آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ لیکن دل ان کا نہیں دیکھتا تھا۔ یہی تو وجہ تھی کہ معجزات کو دیکھتے تھے۔ اور سنتے تھے۔ لیکن ایمان نہیں لاتے تھے۔ گویا کہ ان کے دل نہیں دیکھتے تھے ایسے ہی بسا اوقات گھنٹے بجتے ہیں۔ لیکن نائی نہیں دیتے۔ کان تو بہرے نہیں ہوتے لیکن دل بہرا ہوتا ہے۔ گویا کہ قلب پر بند لگے ہوتے ہیں ایسے ہی بسا اوقات کسی مسئلہ میں آدمی غرق ہو۔ تو بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ مگر معلوم بھی نہیں ہوتا۔ جیسے امام محمدؒ کی جب وفات ہوئی۔ جو امام اعظمؒ کے شاگرد ہیں اور فقہ حنفی میں ان کو بڑا دخل ہے۔ گویا کہ انہی کی وجہ سے فقہ حنفی عروج تک پہنچی جس وقت ان کی وفات ہوئی تو بعض نے ان کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ آپ پر کیا کچھ گزرا۔ تو آپ نے جواب دیا کہ مجھے تو موت کی ذرا بھر تلخی بھی محسوس نہیں ہوئی میں فقہ کے ایک مسئلہ میں متفرق و متفکر تھا کہ کیا دیکھتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو آخرت

ہے۔ اور باطل سے گریز کرتا ہے۔ ہاں اگر غلط فہمی سے کبھی باطل کی طرف رجحان ہوا تو وہ غلط فہمی سے ہوگا۔ اس کی خواہش سے نہیں ہوگا۔ اس لئے جب بھی معلوم ہو کہ یہ غلط ہے اور باطل ہے، فوراً اس جانب سے منتقل ہوگا معلوم ہوا کہ قلب پاک ہے۔ اس لئے اس میں اعلیٰ اور پاک چیزیں بھرنی چاہئیں۔ ناپاک چیزیں بھرنے غیر دانش مندی ہوگی۔ اور پاک چیزیں کیا ہیں۔ وہ محبت خداوندی ہے اور علم خداوندی ہے۔ یہ دونوں لطیف چیزیں ہیں۔ اور قلب بھی لطیف ہے۔ اور لطیف کے اندر دونوں علم حیات اور الہیات کا آسنا ہے۔ لیکن اشرف علم علم الہیات ہے۔ جسے جوتا ملینا ایک علم ہے۔ اور کپڑے سلینا بھی ایک علم ہے۔ لیکن کپڑے سلینے کا علم جوتا سلینے کے علم سے اشرف ہے۔ اسی طرح کپڑے سلینے کا علم بدن کے عوارضات سے ہے۔ اور علم طب بھی بدن سے بدن سے تعلق رکھتی ہے۔ تو لباس وغیرہ کے علم سے جو لواحقیات اور تبعاً علم تھا۔ طب کا علم افضل ہوا۔ اسی طرح اور ترقی کرتے رہیں۔ ایک روح کا علم علم ہے۔ اور ایک بدن کا۔ اور روح کا علم بدن کے علم سے افضل و اشرف ہے۔ اس لئے کہ روح سے اللہ کی ذات کا علم ہوتا ہے۔ اور اللہ سب سے اعلیٰ اور لطیف ہے اس کا علم بھی تمام علوم سے اونچا ہوگا۔ اور وہ علم شریعت ہے۔ تو علم شریعت سب علوم سے اونچا ہوا۔ اور قاعدہ ہے کہ جو اعلیٰ اور اونچا ہو اس کو اصل اور مخدوم بناتے ہیں۔ اور جو کم ہو اس کو تابع اور خادم۔ تو روح کا علم اصل رہے گا۔ اور بدن کا علم تابع جیسے کہ آج کل دنیا کے اندر کئی علوم ہیں۔ سائنس کا علم۔ جغرافیہ کا علم۔ ریاضی کا علم وغیرہ ان تمام سے انسان کو فائدہ تو پہنچتا ہے۔ مگر صرف بدن کو پہنچتا ہے یہ بھی فائدہ تو ہے۔ مگر محدود ہے۔ اس لئے کہ جب آخری وقت آتا ہے۔ اور آخری سانس ہو۔ تو سائنس کا علم جس سے ہوائی جہاز بنا کر ملک کی سیر کرائی گئی۔ آپ سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اور آپ کو جنت تک نہیں پہنچا سکتا۔

آج کل کے روس والے اور امریکہ والے چاند تک پہنچنے کی کوشش تو کرتے ہیں لیکن یہ بھی کلمہ سمجھنے کی بات ہے۔ اس لئے کہ ان کو تو آسمان تک پہنچنا چاہیے۔ اور وہاں جا کر ابراہیم علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام

د دیگر انبیاء کرام سے ملاقات کرنی چاہیے بلکہ ہماری تو دعا ہے۔ کہ جلد ہی پہنچ جائیں۔ تاکہ دنیا سے کچھ فساد کم ہو جائے۔ اور زمین چونکہ انسانوں سے تنگ آگئی ہے۔ اس لئے کچھ اوپر چڑھ کر آرام حاصل ہو جائے گا۔ باقی وہاں پہنچ کر چاند والے ان سے جو سلوک کریں۔ وہ ان کی مرضی اس لئے کہ دنیا کے اندر ایک ملک سے دوسرے میں بغیر پاسپورٹ اور ویزا کے پہنچنا مشکل ہے۔ اور اگر کبھی چلا بھی جائے۔ تو کیا سلوک ہوتا ہے۔ اور یہ دنیا اور زمین کے ملکوں کا سلوک ہے معلوم نہیں چاند والے کیا سلوک کریں گے۔ نیز اگر وہ چاند تک پہنچ بھی جائیں تو کیا کمال ہے۔ اس لئے کہ چاند۔ ستاروں کا تعلق اس آسمان سے ہے۔ اگر بہت ہی گئے تو دنیا کے علاقے ہی میں گئے۔ اس سے زیادہ دور تک نہیں گئے۔

ان کے پہنچنے میں ہمیں فائدہ ہے۔ کوئی نقصان نہیں۔ اس لئے کہ اس سے بہت سے اعتراضات کا جواب بھی جو ان کی طرف سے وارد ہوتے ہیں۔ حل ہو جاتا ہے۔ جن میں ایک معراج کا انکار بھی ہے۔ وہ معراج کا انکار کرتے ہیں۔ تو جب انہوں نے ارادہ کر لیا۔ تو گویا امکان ثابت ہوا۔ خواہ یہ پہنچیں یا نہ صرف ارادہ سے امکان ثابت ہوا۔ اس لئے کہ ارادہ ممکن چیز کا ہوا کرتا ہے۔ اور باقی وقوع رہا ہے کہ آیا واقع ہوا ہے۔ یا نہیں تو وقوع کے لئے مخیر صادق کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور مخیر صادق نے خبر دی ہے۔ قرآن مجید میں اور حدیث میں بھی تو ہمارا معراج کا واقعہ بھی ثابت ہو جائے گا۔ اس کی مثال اللہ کے دیدار بھی ہے۔ اللہ کے دیدار کے بارے میں اسلام کے ایک فرقہ معتزلہ کا یہ خیال ہے۔ کہ دیدار الہی محال ہے۔ اور وہ اس کا انکار کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں آتا ہے۔ کہ قیامت کے دن دیدار مسلمانوں کو ہوگا۔ اور کفار کے سامنے حجاب ڈالا جائے گا۔ اس لئے کہ دیکھنے کے لئے عشق کی ضرورت ہوتی ہے۔ دیکھنے کی صورت کے بارے میں صحابہ نے پہنچا ہے کہ تمام لوگ ایک وقت بن کیے مشرف ہونگے۔ ایسے ہی دیدار الہی بھی ہوگا۔ معتزلہ نے اس کا انکار کیا ہے۔ اور کہا ہے کہ یہ عقلاً محال ہے۔ اور یہ مصیبت اس لئے ان کو درپیش آئی۔ کہ انہوں نے عقل پر عقل کو غالب کیا دنیا میں اصل بنیاد عقل ہے۔ اور عقل اس کے تابع ہے۔ تو اس انکار کے علماء ظاہر نے کئی جوابات دیئے ہیں۔ لیکن ان کے شبہ کو دور

کر سکے۔ چونکہ علماء ظاہر کے بعد علماء باطن کی قوت کام کرتی ہے۔ اس لئے علماء ظاہر نے اس کے بعد اپنے زمانہ کے ایک ولی اللہ حضرت شبلیؒ سے عرض کیا کہ ہماری تو یہاں تک طاقت تھی۔ آگے آپ لوگوں کا کام ہے۔ تو حضرت شبلیؒ نے ان سے مناظرہ کے لئے کہا۔ اور مناظرہ بغداد کی جامع مسجد میں مقرر ہوا۔ معتزلہ کے تمام علماء تشریف لائے اور ان کا رئیس المناظرین سامنے آیا۔ شیخ نے ان سے پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ دیدار الہی ہمیں نہیں ہو سکتا۔ شیخ نے پوچھا کہ تو سچ بتا کہ تیرے دل میں دیکھنے کی تمنا ہے۔ یا نہیں۔ تو اس نے کہا کہ ہاں۔ شیخ نے کہا معلوم ہوا کہ دیکھا جانا ممکن ہے۔ اس لئے کہ تمنا اس چیز کی ہوتی ہے۔ جس کا دیکھا جانا ممکن ہو۔ تو دیدار ممکن ہوا۔ اور باقی وقوع مخیر صادق سے ثابت ہے۔ تو مسئلہ صاف ہوا۔ اس لئے کہ جس کا دیکھا جانا ممکن نہیں۔ اس کی تمنا نہیں ہوتی اسی طرح یہ لوگ جن کے دل میں چاند تک پہنچنے کی تمنا اور آرزو واقع ہوئی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ ممکن ہے۔ اور وقوع مخیر صادق سے ثابت ہے۔ تو معراج کا انکار کیسے پھر ممکن ثابت ہوا۔ اور کیسے جرأت ہو سکتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے۔ کہ انسان کی روح سننے کے وقت جذب اور قبض ہوا کرتا ہے۔ جذب کے لئے چار فرشتے مقرر ہوتے ہیں جو پاؤں کی طرف سے روح کو نکالتے ہیں۔ اس لئے نزع کے وقت سب سے پہلے پاؤں سرد پڑ جاتے ہیں۔ جب روح نکال لیتے ہیں۔ تو عروا ئیل علیہ السلام قبضہ کر کے آسمانوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ مومن کی روح جس وقت نکل جاتی ہے۔ تو نوحہ و شہو کی ایک لہر دوڑ جاتی ہے۔ اور فضا معطر ہو جاتی ہے۔ تو فرشتے دوڑتے ہیں۔ اور پوچھتے ہیں کہ کون ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ فلاں بن فلاں ہے۔ اور جھگڑا شروع کر دیتے ہیں۔ کہ اس کی روح عرش تک میں پہنچاؤں روح جب آسمانوں سے گزر کر عرش تک پہنچ جاتی ہے۔ تو حق تعالیٰ اسے واپس لوٹاتے ہیں۔ کہ اس کی جگہ زمین میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو کر فرماتے ہیں۔ کہ اس کا نام دفتر علیین میں لکھ دو۔ ہم انشاء اللہ وہاں تک پہنچیں گے۔ اور روح اگر کسی مشرک اور کافر کی نکل جائے۔ تو اس سے بدبو بھی جاتی ہے۔ مگر کہ اس سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ اور ایک دوسرے پر ڈالتے ہیں۔

کہ تو پہنچا دے۔ لیکن حکم کی تعمیل سے ضرور پہنچا جاتے ہیں۔ اور جب آسمان تک جاتی ہے۔ تو دروازے بند ہوتے ہیں۔ اس لئے واپس کی جاتی ہے۔ جن لوگوں نے اوپر جانا ہے۔ وہ ایمان اور عمل صالح کرتے ہیں۔ اور عرش تک جانے کی کوشش کرتے ہیں۔

حق تعالیٰ نے جو ایجادات بھی کرائیں ان لوگوں کے ذریعہ سے جو باری تعالیٰ کی ایجادات کے منکر تھے۔ اور اسلام کے منکر ہیں تاکہ مسلمان خاموش بیٹھ کر ان کے باغیوں سے بلبلیں لیتا جائے اور ان کا جواب دیتا جائے۔ یہ لوگ اگر آسمان پر بھی جائیں۔ تو ہمارے مسائل ثابت ہوتے ہیں۔ اس لئے ہم دعا کرتے ہیں۔ کہ یہ جلد ہی پہنچ جائیں۔

حدیث میں آتا ہے۔ انسان کے متعلق جب جنتی اور جہنمی کا فیصلہ کیا جائے گا اس کے اعمال اس کے سامنے ہوں گے۔ بعض ان کا انکار کر دیں گے۔ کہ ہم نے یہ برا فعل نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس فعل کو اس زمان کے سانچہ جس میں وہ مرتکب ہوا تھا۔ سامنے لا کر دکھاتا کر دیں گے اس پر وہ شرمندہ ہو جاتا ہے۔ اور اقرار کر لیتا ہے۔ تو زمانہ وہیت ہر ایک چیز ماضی کو لوٹا دیں گے۔ جس کو مجبوراً ماننا پڑیگا ایک صاحب کہنے لگے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ماضی کو لوٹا دیا جائے۔ تو اس کا جواب یہ ہے۔ کہ ایک دفعہ دہلی میں ایک نمائش ہوئی۔ جس میں تمام دنیا کے مصنوعات دکھائے گئے۔ اس میں امریکہ کی بھی دکان تھی۔ اس نے اپنی دکان سجائی۔ روس کی بھی ایک دکان تھی۔ اس نے بھی سجائی تو اس کے دیکھنے کے لئے ہم بھی چلے گئے۔ روس کی دکان میں ایک ٹیلی ویژن نئے قسم کا ریڈیو دیکھا جس میں بولنے والا شخص بھی دکھائی دیتا ہے تو اس دکان والوں نے ہمارے سامنے ایک آدمی کو بھیجا۔ کہ فلاں جگہ چلا جا۔ تو وہ چلا گیا۔ ادھر سے دوسرے شخص نے اسکی ایک سوٹی دہائی۔ تو وہ شخص جو ابھی ہمارے سامنے گیا تھا۔ بولنے لگا۔ اور بالکل صاف طور پر دکھائی دیا۔ تو دکان والے نے ہمیں کہا کہ میں تمہیں اور جگہ دکھاؤں تو سوٹی دہائی ایک جنگل دکھائی دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ چین کا جنگل ہے۔ اس میں عورتیں بھی تھیں وہ کاشت کرتی تھیں۔ اور ساتھ ساتھ وہ گاتی بھی تھیں۔ علم ہیئت کا ایک مسئلہ ہے کہ ہزار میل کے فاصلہ پر ایک گھنٹہ کا فرق ہوتا ہے۔ تو ہم نے جب چین کو دیکھا

اس کا زمانہ اور تھا۔ اور ہمارا زمانہ اور چین چونکہ ہم سے کئی ہزار میل دور ہے اس لئے جس وقت ہم چین کے جنگل کو دیکھ رہے تھے۔ ہمارے ہاں عصر کا وقت تھا۔ لیکن ہم نے اسی وقت چین کے اندر ظہر کے وقت کو دیکھ لیا۔ تو ہم نے زمانہ بھی اور دیکھا۔ اور مکان بھی اور۔ اور آوازیں بھی سنیں گئیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ایسا کریں تو کیا ممکن نہیں ہے۔ جب کہ ایک انسان کر سکتا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ تمام ماضی کو مستقبل اور مستقبل کو ماضی میں تبدیل کریں تو کیا محال ہے۔ ان ایجادات کے ذریعہ سے اسلام کے ثبوت کے لئے عقلی وجہ اور دلائل مل جاتے ہیں۔

بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ سائنس کی ترقیات اسلامی دور میں ہونی چاہیئے۔ تاکہ روحانی ترقیات کے لئے تائید اور دلیل بن جائیں۔ اسلام اور علوم سے روکتا نہیں اس لئے کہ روکے تو وہ جس کو تعصب ہو اور اسلام نے تعصب کی جڑ کاٹ دی ہے۔ لیکن فرق صرف اتنا ہے۔ کہ اہل علم علم شریعت ہے۔ اور باقی علوم اسلام اور شریعت کے تابع ہیں۔ اور اسلام کے لئے ضرورت کے طور پر پڑھی جاتی ہیں۔ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب جو دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے صدر مدرس تھے کے پاس ایک شخص آیا۔ اور کہا کہ حضرت بخاری شریف کے ختم پر میرے لئے دعا کرنا۔ اور حضرت مولانا اس وقت منطق کا ایک رسالہ قطبی پڑھا رہے تھے۔ جب درس ختم ہوا۔ تو دعا شروع کر دی۔ عرض کیا کہ میں نے تو بخاری شریف کے ختم کے وقت دعا کے لئے کہا گیا تھا۔ مولانا نے جواب دیا کہ میں قطبی پڑھانے میں بخاری شریف کا ثواب ملتا ہے۔ کیونکہ قطبی بخاری شریف کی غرض سے پڑھاتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کسی نانباتی کے پاس جائیں۔ اور ماہوار کھانے کی اس سے رقم طے کرتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے۔ کہ سچیش روپے لونگا۔ یہ رقم صرف روٹی اور آٹے کے لئے نہیں ہے۔ بلکہ اسیں کھانے کی ضرورت کا خرچ اور مزدوری بھی داخل ہے۔ تو جب ایک مومن کا مقصد صرف دین اور شریعت ہو۔ اور زندگی کے تمام اوقات کو نیکی کے لئے صرف کر دے۔ تو اس وقت کھانے پینے پیشاب کرنے ہر ایک کا ثواب ملیگا کیونکہ وہ دین کی نیت سے کرتا ہے۔ میں کہہ چکا ہوں کہ مومن کا مقصد اگر

صرف دین اور شریعت ہو۔ تو اس کے علاوہ اور اشیاء اس کے لئے دین کا وسیلہ بن جاتی ہیں۔ اس لئے حضور نے فرمایا ہے۔ کہ مومن مجاہد کا گھوڑا جو اس نے جہاد کی غرض سے پال رکھا ہے۔ اس کا خون۔ لید۔ پیشاب اور بول براز اس کے ثواب اور اجر میں لکھا جائے گا۔ اس لئے کہ اس نے گھوڑا اپنے نفس کی خواہش کے لئے نہیں رکھا تھا۔ بلکہ اعلیٰ کلمتہ اللہ کے لئے تو یہ سب وسائل ہیں۔ اور وسائل کا حکم مقاصد کا حکم ہے۔ اگر ان علوم کو دین اور شریعت کے علوم کے لئے وسیلہ بنایا جائے۔ مسلمان اسی طرح اگر دین کے لئے دنیا کو وسیلہ بنائے تو سب دنیا دین ہو جائے گی۔ میں کہتا ہوں کہ دل پاکیزہ ہے۔ تو اس میں پاکیزہ علم جو باری تعالیٰ کا ہے بھرنے چاہیئے۔ اور علوم کو بھی سیکھو۔ مگر علم ہادی کو مرکز بنانا چاہیئے اور باقی علوم کو تابع بنایا جائے۔

جب ہمارے دل میں دو علم ہیں۔ اوپر کا علم اور نیچے کا علم تو اوپر والے علم کو اصل اور مقصد بنانا چاہیئے۔ اور نیچے کے علم کو تابع اور وسیلہ۔ اگر فقط نیچے کے علم میں لگ گئے یا اس کے خلاف کیا کر اصل کو تو تابع بنا دیا۔ اور تابع کو اصل۔ یعنی اوپر والے علم کو تابع کیا نیچے والے علم کے۔ تو اس کا معنی یہ ہوگا۔ کہ غلام کو تخت پر بٹھا دیا۔ اور بادشاہ کو ہاتھ جوڑ کر سامنے کھڑا کر دیا۔

حدیث میں قلب کے درست کر نیکی تعلیم دی گئی ہے۔ اور کہا گیا ہے۔ کہ انسان کے اندر ایک ٹکڑا ہے گوشت کا۔ اگر ٹھیک رہے تو سارا بدن درست ہے۔ اور اگر بگڑ جائے تو سارا بدن خراب اور بگڑ جاتا ہے۔ جب علم الہی حاصل کریں گے۔ باقی تمام علوم اس کے تابع بن جائیں گے۔ تو قلب درست رہے گا۔ اور سارا بدن صحیح اور سالم ہو جائے گا۔ قلب بہرل صدر اور بادشاہ کے ہے۔ اور دماغ بہرل مشیر اور وزیر کے فلاسفہ نے دماغ کو اصل بنا دیا اور جوارح کے ساتھ لگ گئے۔ اور انبیاء کرام نے قلب کو اصل بنایا۔ اور جوارح کو اس کے تابع ہم قلب کی درستی کے لئے نمازیں پڑھتے ہیں۔ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ بختوات کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ قلب کی صلاحیت کے لئے ہے۔ جس قسم کا عمل ہوگا۔ قلب میں اسی قسم کی صلاحیت پائی جائے گی۔ اگر عمل صحیح

کہ تو پہنچا دے۔ لیکن حکم کی تعمیل سے ضرور پہنچا جاتے ہیں۔ اور جب آسمان تک جاتی ہے۔ تو دروازے بند ہوتے ہیں۔ اس لئے واپس کی جاتی ہے۔ جن لوگوں نے اوپر جانا ہے۔ وہ ایمان اور عمل صالح کرتے ہیں۔ اور عرش تک جانے کی کوشش کرتے ہیں۔

حق تعالیٰ نے جو ایجادات بھی کرائیں ان لوگوں کے ذریعہ سے جو باری تعالیٰ کی ایجادات کے منکر تھے۔ اور اسلام کے منکر ہیں تاکہ مسلمان خاموش بیٹھ کر ان کے مانتوں سے بلیں لیتا جائے اور ان کا جواب دیتا جائے۔ یہ لوگ اگر آسمان پر بھی جائیں۔ تو ہمارے مسائل ثابت ہوتے ہیں۔ اس لئے ہم دعا کرتے ہیں۔ کہ یہ جلدی پہنچ جائیں۔

حدیث میں آتا ہے۔ انسان کے متعلق جب جنتی اور جہنمی کا فیصلہ کیا جائے گا اس کے اعمال اس کے سامنے ہوں گے۔ بعض ان کا انکار کر دیں گے۔ کہ ہم نے یہ برا فعل نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس فعل کو اس زمان کے ساتھ جس میں وہ مرتکب ہوا تھا۔ سامنے لا کر کھڑا کر دیں گے اس پر وہ شرمندہ ہو جاتا ہے۔ اور اقرار کر لیتا ہے۔ تو زمانہ وہیت ہر ایک چیز ماضی کو لوٹا دیں گے۔ جس کو مجبوراً ماننا پڑیگا ایک صاحب کہنے لگے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ماضی کو لوٹا دیا جائے۔ تو اس کا جواب یہ ہے۔ کہ ایک دفعہ دہلی میں ایک نمائش ہوئی۔ جس میں تمام دنیا کے مصنوعات دکھائے گئے۔ اس میں امریکہ کی بھی دکان تھی۔ اس نے اپنی دکان سجائی۔ روس کی بھی ایک دکان تھی۔ اس نے بھی سجائی تو اس کے دیکھنے کے لئے ہم بھی چلے گئے۔ روس کی دکان میں ایک ٹیلی ویژن نئے قسم کا ریڈیو دیکھا جس میں بولنے والا شخص بھی دکھائی دیتا ہے تو اس دکان والوں نے ہمارے سامنے ایک آدمی کو بھیجا۔ کہ فلاں جگہ چلا جا۔ تو وہ چلا گیا۔ ادھر سے دوسرے شخص نے اسکی ایک سوٹی دہائی۔ تو وہ شخص جو ابھی ہمارے سامنے گیا تھا۔ بولنے لگا۔ اور بالکل صاف طور پر دکھائی دیا۔ تو دکان والے نے ہمیں کہا کہ میں تمہیں اور جگہ دکھاؤں تو سوٹی دہائی ایک جنگل دکھائی دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ چین کا جنگل ہے۔ اس میں عورتیں بھی تھیں وہ کاشت کرتی تھیں۔ اور ساتھ ساتھ وہ لگاتی بھی تھیں۔ علم ہیئت کا ایک مسئلہ ہے کہ ہزار میل کے فاصلہ پر ایک گھنٹہ کا فرق ہوتا ہے۔ تو ہم نے جب چین کو دیکھا

اس کا زمانہ اور تھا۔ اور ہمارا زمانہ اور چین چونکہ ہم سے کئی ہزار میل دور ہے اس لئے جس وقت ہم چین کے جنگل کو دیکھ رہے تھے۔ ہمارے ہاں عصر کا وقت تھا۔ لیکن ہم نے اسی وقت چین کے اندر ظہر کے وقت کو دیکھ لیا۔ تو ہم نے زمانہ بھی اور دیکھا۔ اور مکان بھی اور۔ اور آوازیں بھی سنیں گئیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ایسا کریں تو کیا ممکن نہیں ہے۔ جب کہ ایک انسان کر سکتا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ تمام ماضی کو مستقبل اور مستقبل کو ماضی میں تبدیل کریں تو کیا محال ہے۔ ان ایجادات کے ذریعہ سے اسلام کے ثبوت کے لئے عقلی وجوہ اور دلائل مل جاتے ہیں۔

بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ سائنس کی ترقیات اسلامی دور میں ہونی چاہیئے۔ تاکہ روحانی ترقیات کے لئے تائید اور دلیل بن جائیں۔ اسلام اور علوم سے روکتا نہیں اس لئے کہ روکے تو وہ جس کو تعصب ہو اور اسلام نے تعصب کی جڑ کاٹ دی ہے۔ لیکن فرق صرف اتنا ہے۔ کہ اصل علم علم شریعت ہے۔ اور باقی علوم اسلام اور شریعت کے تابع ہیں۔ اور اسلام کے لئے ضرورت کے طور پر پڑھی جاتی ہیں۔ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب جو دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے صدر مدرس تھے کے پاس ایک شخص آیا۔ اور کہا کہ حضرت بخاری شریف کے ختم پر میرے لئے دعا کرنا۔ اور حضرت مولانا اس وقت منطق کا ایک سالہ قطبی پڑھا رہے تھے۔ جب درس ختم ہوا۔ تو دعا شروع کر دی۔ عرض کیا کہ میں نے تو بخاری شریف کے ختم کے وقت دعا کے لئے کہا گیا تھا۔ مولانا نے جواب دیا کہ میں قطبی پڑھانے میں بخاری شریف کا ثواب ملتا ہے۔ کیونکہ قطبی بخاری شریف کی غرض سے پڑھاتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کسی نانباتی کے پاس جائیں۔ اور ماہوار کھانے کی اس سے رقم ملے کرتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے۔ کہ بچپن روپے لونگا۔ یہ رقم صرف روٹی اور آٹے کے لئے نہیں ہے۔ بلکہ اسیں کھانے کی ضرورت کا خرچ اور مزدوری بھی داخل ہے۔ تو جب ایک مومن کا مقصد صرف دین اور شریعت ہو۔ اور زندگی کے تمام اوقات کو نیکی کے لئے صرف کر دے۔ تو اس وقت کھانے پینے پیشاب کرنے ہر ایک کا ثواب ملیگا کیونکہ وہ دین کی نیت سے کرتا ہے۔ میں کہہ چکا ہوں کہ مومن کا مقصد اگر

صرف دین اور شریعت ہو۔ تو اس کے علاوہ اور اشیاء اس کے لئے دین کا وسیلہ بن جاتی ہیں۔ اس لئے حضور نے فرمایا ہے۔ کہ مومن مجاہد کا گھوڑا جو اس نے جہاد کی غرض سے پال رکھا ہے۔ اس کا خون۔ لید۔ پیشاب اور بول براز اس کے ثواب اور اجر میں لکھا جائے گا۔ اس لئے کہ اس نے گھوڑا اپنے نفس کی خواہش کے لئے نہیں رکھا تھا۔ بلکہ اعلیٰ کلمتہ اللہ کے لئے تو یہ سب وسائل ہیں۔ اور مسائل کا حکم مقاصد کا حکم ہے۔ اگر ان علوم کو دین اور شریعت کے علوم کے لئے وسیلہ بنایا جائے۔ مسلمان اسی طرح اگر دین کے لئے دنیا کو وسیلہ بنائے تو سب دنیا دین ہو جائے گی۔ میں کہتا ہوں کہ دل پاکیزہ ہے۔ تو اس میں پاکیزہ علم جو باری تعالیٰ کا ہے بھرنا چاہیئے۔ اور علوم کو بھی سیکھو۔ مگر علم ہادی کو مرکز بنانا چاہیئے اور باقی علوم کو تابع بنایا جائے۔

جب ہمارے دل میں دو علم ہیں۔ اوپر کا علم اور نیچے کا علم تو اوپر والے علم کو اصل اور مقصد بنانا چاہیئے۔ اور نیچے کے علم کو تابع اور وسیلہ۔ اگر فقط نیچے کے علم میں لگ گئے یا اس کے خلاف کیا کر اصل کو تو تابع بنا دیا۔ اور تابع کو اصل۔ یعنی اوپر والے علم کو تابع کیا نیچے والے علم کے۔ تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ غلام کو تخت پر بٹھا دیا۔ اور بادشاہ کو ہاتھ جوڑ کر سامنے کھڑا کر دیا۔

حدیث میں قلب کے درست کرینگی تعلیم دی گئی ہے۔ اور کہا گیا ہے۔ کہ انسان کے اندر ایک ٹکڑا ہے گوشت کا۔ اگر ٹھیک رہے تو سارا بدن درست ہے۔ اور اگر بگڑ جائے تو سارا بدن خراب اور بگڑ جاتا ہے۔ جب علم الہی حاصل کریں گے۔ باقی تمام علوم اس کے تابع بن جائیں گے۔ تو قلب درست رہے گا۔ اور سارا بدن صحیح اور سالم ہو جائے گا۔ قلب بمزحل صدر اور بادشاہ کے ہے۔ اور دماغ بمنزل مشیر اور وزیر کے فلاسفہ نے دماغ کو اصل بنا دیا اور جوارح کے ساتھ لگ گئے۔ اور انبیاء کرام نے قلب کو اصل بنایا۔ اور جوارح کو اس کے تابع ہم قلب کی درستی کے لئے نمازیں پڑھتے ہیں۔ زکوٰۃ دیتے ہیں بھات کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ قلب کی صلاحیت کے لئے ہے۔

جس قسم کا عمل ہوگا۔ قلب میں اسی قسم کی صلاحیت پائی جائے گی۔ اگر عمل صحیح

بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ آپ دور کی بحث میں نہ پڑیں۔ تربیتِ اولاد کا مسئلہ ہی لے لیں۔ بچوں کی تربیت کے لئے ماں سے بڑھ کر اور کوئی بھی بہتر نہیں ہو سکتا۔ اور تربیت صحیحہ کا کام اتنا مشکل کام ہے کہ ایک تندرست صحیح الفہم اور ہوشیار عورت کا دماغ جکڑنے کے لئے دو تین بچوں کی پرداخت کی ذمہ داری کافی ہے۔ ساری رات نہتے نے کئی دفعہ جگایا اور دوسرے دونوں کی فکر میں خود اٹھ اٹھ کر ان کے لحاف ٹھیک کرتی رہی۔ نمازِ فجر سے پہلے نہانا بھی ضروری ہے۔ کیونکہ جسم پر نچے کے پیشاب کا اثر باقی ہے۔ کپڑے بھی بدلنے چاہئیں۔ نماز سے فارغ ہو کر پیشاب والے بسترے اور چار پائی کو صاف کرنا پڑتا ہے۔ اب دودھ بلونے اور آٹا گوندھنے کی باری آئی۔ ہاتھ کام میں مشغول ہیں۔ اور دل میں فکر ہے کہ میاں صا کی روٹی میں دیر نہ ہو جائے۔ اتنے میں دونوں بچے ایک ساتھ جاگ اٹھے۔ اب بیچاری کی حرکات پر غور کرو۔ تو روح تک سہم جاتی ہے۔ آٹے والے ہاتھوں سے چھوٹے کو گود میں اٹھانا۔ اور دوسرے کو پچکار کر ساتھ زمین پر پھٹلانا۔ پھر اسی حالت میں مکھیوں۔ کوئل اور کتوں کا ہر لمحہ مقابلہ کرنا۔ ہر صبح شام کی ڈیوٹی رہے۔ اتنے میں میاں صاحب جلد جلد نہا دھو کر باہر سے گھر میں تشریف لاتے ہیں۔ اور روٹی کی فوری تیاری کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اب بیچاری مسکرا کر نہایت خادمانہ انداز میں ”بہت اچھا جی“ کہہ کر آگ جلائے اور ضروری چیزیں اور برتن چیلے کے پاس رکھنے میں مشغول ہو جاتی ہے۔ سعید۔ آپ کا مطلب یہ ہے کہ ایسے کام عورتوں کی بجائے مردوں کو کرنے چاہئیں؟

عبدالرشید۔ ہرگز نہیں۔ میں تو عورت کے شبانہ روز فریضے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ اور سنئے۔ بچوں کو رلا کر روٹی پک جاتی ہے۔ تو میاں صاحب کا تقاضا ہے کہ پندگ پر بیٹھے بھٹائے کھائی جائے۔ لہذا اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ اتنے میں ایک بچے نے گوندھے ہوئے باقی آٹے میں راکھ کی مٹھی ڈال دی اور کوئے نے دو تین دفعہ جھپٹ کر بچے

عرض کرتا ہوں کہ فی الواقع اگر عورت کو گھر کی چار دیواری کے جس دوام میں بند کیا جائے۔ تو موجودہ دنیا کے کاروبار میں فوراً ہی تعطل پیدا ہو جائے اور ایک دن کے اندر اندر ہی تمام مفتیانِ دین عورت کی آزادی پر فتویٰ دینے پر مجبور ہو جائیں گے مسعود۔ عورتوں کی آزادی سے آخر کیا بگڑتا ہے؟

عبدالرشید۔ کل مجھے عین دوپہر کے وقت دھوپ میں سفر کرنا پڑا تھا۔ لہذا خیال تھا۔ کہ میں آج خوب آرام کروں گا۔ مگر سعید صاحب کے لالچی ہونے مجھ کو کچھ نہ کچھ کہنے پر مجبور کرتے کرتے ہیں۔ سعید صاحب سنئے۔ دنیا میں ہر چیز ایک خاص پیداہنی فریضہ کی تکمیل کے لئے ظہور پذیر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اُس چیز کی صلاحیتوں کا میدانِ عمل بھی اس کے لئے مخصوص کر دیا ہے۔ اسی طرح مرد و عورت کے میدانِ عمل ایک دوسرے سے جداگانہ ہیں۔ اگرچہ عورت اور مرد کی زوجیت ان کو ایک دوسرے کا مشیر و معاون تو بناتی ہے مگر ان کے افعال میں تقسیم کا کی فطری حائل شدہ دیوار کو کسی صورت میں بھی نہیں پھاندا جاسکتا ہے۔ آئیے اپنے گھروں میں ککڑوں کڑوں کو اندھے سینے پر بٹھا دیجئے۔ آئیے آبشاروں سے تقاضا کریں کہ وہ زمین پر نہ گریں۔ بلکہ کوہساروں کی چوٹی کی طرف اپنا بہاؤ پھیر لیں۔ گھوڑی سے بھینس یا گائے کا کام لینا کونسی دانشمندی ہے۔ غرض کہ آپ قدرت کی عطا کردہ صلاحیتوں میں تبدیلی پیدا کرنے میں ہرگز ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے

جاوید۔ اچھا۔ آپ کے خیال میں عورت ان تمام صلاحیتوں سے پیداہنی طور پر محروم رکھی گئی ہے۔ جو مرد کے دل و دماغ میں ودیعت کی گئی ہیں۔

عبدالرشید۔ آپ میرے مطالب کے سمجھنے میں بلاوجہ الجھنیں پیدا کر رہے ہیں۔ ورنہ آپ سے یہ حقیقت مستور تو نہیں ہے۔ کہ مرد و زن کے قوائے جسمانیہ میں فطری طور پر فرق موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے میدانِ عمل

کو رلا دیا۔ افسوس ہے کہ میاں صا نے صبح سے فقط اپنا منہ دھونے کا ہی کام شاید پورا کیا ہے۔ مگر یہ بیچاری ہانپتی پھرتی ہے۔ میاں صا روٹی کھا کر دفتر یا کارخانے کو سڑکے تو اب قدرے اس کی جان میں جان آئی۔ کھانا کھلا کر بچوں کو کھلانے اور برتن صاف کرنے کی باری آگئی۔ اور ساتھ ہی فکر ہے کہ بھینس کو جلدی دوہیا جائے۔ لہذا دودھ کا سنبھالنا اور بسترے کے اٹھانے کا کام شروع ہو جاتا ہے۔

مسعود۔ مولوی صاحب جھاڑو دینے کی ڈیوٹی میاں صاحب پوری کرتے ہیں۔ یا آپ بیان کرنے سے بھول گئے ہیں؟ (رقیقہ)

عبدالرشید۔ میں دراصل بھول ہی گیا ہوں (مسکرا کر) آپ آگے چلئے۔ بچوں کو نہلانا۔ ان کے کپڑے دھونا۔ باقی چیزوں کا جھاڑ پھونک کر مناسب جگہوں پر رکھنا۔ دوپہر کے کھانے کی تیاری تک یہی پروگرام ختم نہیں ہوتا۔ اور پھر اسی طرح دوپہر اور اس طرح شام کو کھانا پکانے اور بچوں کی نگرانی کا کام درپیش ہے۔ ایک دماغ ہے اور اکیلی جان ہے۔ اس پر پڑوسیوں کے مشورے کہ فلاں چیز کو یوں رکھئے۔ فلاں برتن کو وہاں سجائیے۔ میں تو حیران ہوں کہ یہ بیچاری پانچ وقت کی نماز کے ساتھ بچوں کی تربیت اور گھر کے کاروبار کی سہولت تکمیل اور دیکھ بھال سے کیسے عہدہ بھارتی ہو سکتی ہے۔

جاوید۔ گھر میں کوئی عورت نوکر رکھی جاسکتی ہے۔ جو امور خانہ داری میں ہر طرح ہاتھ بٹائے۔

عبدالرشید۔ آپ کو یہ تو اعتراف کرنا پڑے گا کہ دیہات اور شہر کے متوسط طبقہ کے گھروں میں نوکرانی رکھنے کی استطاعت نہیں ہوتی۔ لہذا ۹۵ فیصد گھروں میں عورتوں کو خود ہی کام کاج کرنا پڑتا ہے۔ دیہات میں آپ کو معلوم ہی ہے۔ کہ عورتیں گوبر تک خود ہی اٹھاتی ہیں۔ آٹے دن مکانوں کی لپائی۔ کپاس کی چنائی۔ بیلانی۔ کٹائی۔ الغرض خاکروب۔ پادرجی۔ دھوبی۔ درزی اور نابا کا کام اکثر عورتوں

میں صرف ایک عورت کو ہی کرنا پڑتا ہے۔ لہذا سکولوں، کالجوں، ہسپتالوں اور ثقافتی اجتماعوں میں معدودے چند عورتوں کی شمولیت کا حوالہ پیش کر کے تمام نسوانی دنیا پر یہ قانون کیونکر لاگو کیا جاسکتا ہے۔ کہ ہر عرصہ حیات میں عورتیں مردوں کے دوش بدوش قدم مارتی ہوئی نظر آئیں۔

سمجید۔ بس آپ کا تو مطلب یہ ہے کہ عورت گھر کی چار دیواری کے اندر گھومتی رہے۔ اور دنیا کے باقی تعمیر کاموں اور سیر و تفریح میں ہرگز شریک نہ ہو۔

عبدالرشید۔ میرا مطلب ہے۔ یا عورت کے پیدائشی فرائض کا اقتضا ہے کہ وہ گھر کی سلطنت کو بطریق احسن سرانجام دینے میں اپنا سارا وقت صرف کر دے۔ آپ اگر میرے بیان کو باتوں باتوں میں ٹالنے کی سعی نہ فرمائیں۔ تو میں جرات سے کہوں گا۔ کہ جس گھر کی لڑکیوں نے کالج کی راہ لی اس کو زود یا بدیر اپنے مذہب۔ اخلاق۔ غیرت۔ دیانت اور خاندانی وقار کا ماتم نہ ناپڑے گا۔ بچوں کی تربیت خوشامدی نوکروں کے ہاتھوں میں ہوئی۔ تو عصمت و شرافت کا جنازہ نکل جائے گا۔ جہاں اسلاف مذہبی تعلیم سے آراستہ تھے۔ حسن کردار سے مزین تھے۔ ندرت خلق کا جذبہ اپنے سینوں میں رکھتے تھے وہاں اخلاف پر مغربیت کا بھوت سوار ہوگا۔ کالج سے سینما میں اور سینما میں گئے تو اوباشی کا پروگرام اس قدر ذہنوں میں مسلط ہو گیا کہ ساری زندگی ذوق عبادت سے محروم ہو گئی۔ دوستو! یہ غیر مال اندیشی ہے۔ یہ سارے معاشرے کی ہلاکت کے مترادف ہے۔ یہ انسانی فطرت کے صحیح تقاضوں کی تذلیل ہے۔ کون کہتا ہے۔ کہ عورت گھر میں بیٹھ کر قرآن پاک کی تعلیم سے بہرہ ور نہ ہو اسلامی لٹریچر کا اپنی فرصت میں مطالعہ نہ کرے۔ بچوں کی ابتدائی تعلیم و تربیت کی ذمہ دار مستحق معلمہ بن کر زندگی بسر نہ کرے۔ مگر یہ سب کچھ گھر کے اندر اندر ہی ہو۔ باہر کے امور کی تکمیل مردوں کے ہاتھوں سے ہو۔ تو بھلی لگتی

ہے۔ تجارت۔ ذراحت۔ صنعت۔ و حرفت۔ ملازمت اور باقی جفاکشی اور بلاکشی کے کام مردوں کو ہی سمجھتے ہیں۔ جس کا کام اسی کو ساجے اور کرتے تو ڈھینگا بھالے۔

جاوید۔ مولوی صاحب۔ آپ کے ارشاد میں حقیقت ضرور موجود ہے۔ مگر موجود دور نے مرد و زن کے لئے زندگی کی جو نئی راہیں تجویز کی ہیں۔ ان کو اپنائے بغیر بھی کوئی چارہ نہیں۔ اور سعید صاحب کا یہ کہنا۔ کہ عورت اب آپ کے روکے نہیں رہتی۔ برطی حد تک ٹھیک ہے۔ طبیعت کو اس صداقت کے ماننے سے کوئی گریز نہیں ہے۔ کہ ہمارے معاشرے میں جہاں تک شہری فضا کا تعلق ہے۔ مغربیت کا اثر غالب آتا جاتا ہے۔ اور اس کے نتیجے کے طور پر اسلامی دستور سے لاپرواہی برتی جا رہی ہے۔

مولوی عبدالرشید۔ ایسے موقع پر جب رسومات بد کا غلبہ ہو لادینی کی ترویج روز افزوں بڑھتی جائے۔ قوم اپنے اسلاف کے حسنات کو فراموش کر دے۔ افراد قوم حرص و ہوا کے بندے نظر آئیں۔ تو داعیان حقیقت کا فرض ہے۔ کہ اصلاح و تجدید کے کام کو تیز سے تیز کر دیں۔ تاکہ ہر شخص پر اتمام حجت ہوتی رہے۔ یہی وہ مواقع ہیں جن کے متعلق کسی نیک سیرت شاعر کا مشورہ ہے۔

نورا تلخ ترے زن چو ذوق لغہ کمبانی
حُدی را تیز ترے خواں جو محل را گراں بینی
(آج ایک شخص نے غازیہ کی اذان عید گاہ میں پڑھنی شروع کر دی۔ اور تمام حلقہ احباب کے افراد نماز میں شامل ہونے کے لئے تیار ہو گئے۔

مولوی عبدالرشید صاحب نے امامت کے فرائض ادا کئے۔ اور اس کے بعد سب لوگ اپنی اپنی چار پائیوں پر واپس آ گئے۔ + (بقیہ خطبہ صفحہ ۱۷ سے آگے)

ترجمہ۔ اپنا نامہ اعمال پڑھ لے آج اپنا حساب لینے کے لئے تو ہی کافی ہے۔

اللہ تعالیٰ تو قیامت کے دن مجرموں سے فرمائیں گے کہ تم ہی اپنا نامہ اعمال پڑھ کر دیکھو۔ تمہیں فیصلہ کرو کہ تمہارا

کیا حشر ہونا چاہئے۔ لیکن میں دنیا میں ان سے کہوں گا۔ اَعْرَازُکُمْ کُفًی بِنَفْسِکَ الْیَوْمَ عَلَیْکَ حَسِبْنَا اِیکَ شخص مسلمان ہونے کا دعوے کرے اور کہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔

پھر قرآن مجید میں جو احکام ہیں ان کو توفیق ہونے کے باوجود بجا نہ لائے تو ایسے شخص سے میں کہوں گا۔ اقرأ کتابک کُفًی بِنَفْسِکَ الْیَوْمَ عَلَیْکَ حَسِبْنَا اِیکَ بھائیوں اور بہنوں سے کہتا ہوں۔ تم اپنا نامہ اعمال پڑھ کر دیکھو۔ مسلمان کہلانے۔ کلمہ گو ہونے اور توفیق ہونے کے باوجود پھر بھی اگر تم اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی نہ کرو۔ جو دل چاہے کرو۔ نہ اس کے اوامر کی پروا کرو اور نہ نواہی کی۔ نہ ان کاموں کو کرو جن کے کرنے کا حکم دیتا ہے اور نہ ان سے باز آئیں جن کے کرنے سے روکتا ہے تو تم خود ہی فیصلہ کرو کہ تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کیا سلوک ہونا چاہئے۔

اللہ تعالیٰ ہم کو مقصد حیات انسانی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور مقصد حیات میں کامیابی کے لئے جو پروگرام اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل فرمایا ہے۔ اس کو دل سے مانیں جس کا نام ہے ایمان اور اس کو عمل میں لائیں۔ جس کا نام ہے اسلام، اللہ تعالیٰ بخیرے اور میرے سب مسلمان بھائیوں کو دل میں ایمان نصیب فرمائے اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں۔ تاکہ مومن بھی بنیں اور مسلم بھی۔ جب ہم مومن بھی سمجھے ہوں گے اور مسلم بھی سمجھے ہونگے تو انشاء اللہ تعالیٰ اس کے فضل سے ہر مرد و زن کے لئے بہشت کا دروازہ کھل جائیگا۔

بقیہ اصلاح قلب صفحہ ۱۲ سے آگے

اور اچھا ہے۔ تو قلب کی صلاحیت بھی بہتر کر لیں برا ہے۔ تو صلاحیت بھی خراب قلب کی صلاحیت اور سلامتی ایمان سے ہوتی ہے۔ اور ایمان سے عمل پیدا ہوتا ہے۔ تو قلب میں ایمان لایا جائے تاکہ اعضاء درست ہو جائیں۔ جیسے کہ ہڑ کو پانی دیتے ہیں۔ تاکہ درخت ہرا رہے۔ ایمان سے عمل پیدا ہوتا ہے۔ اور عمل سے ایمان میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے۔ جیسے کہ درخت کے اوپر پانی ڈالیں۔ تو ہڑ مضبوط ہوتی ہے۔ قلب کے صالح کرنے سے قالب صالح ہو جائے گا۔ دعا کریں۔ تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے قلوب کو درست

رحمت حق بہانہ ہے جوید

(از جناب شمس الرحمن ہرداتی (فاضل دیوبند خطیب مسجد رحمانی پیدلز کالونی لاہور)
(سلسلہ کے لئے ملاحظہ ہو خدام الدین ۷ اکتوبر ۱۹۵۸ء)

قسط نمبر ۲

حدیث ہذا سے کسی کو یہ شبہ لاحق نہ ہو کہ جب دنیا میں آنے کے بعد شکم مادر میں نیک سختی اور بدبختی کی ہر لگ گئی ہے تو پھر نیک اعمال کی کیا ضرورت رہی۔ یہ ایک غیر اختیاری وسوسہ ہے۔ جو مرد مومن کے پاک اور شفاف دل میں جگہ کرنے کی کوئی طاقت نہیں رکھتا۔ آتا تو ہے لیکن آنے کے بعد فوراً غنقا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی خواہ خواہ زبردستی سے اس قسم کے شبہات کو دل میں مقام دینے کی کوشش کرتا ہے اور شک و تردید کے سمندر میں غوطے کھانا چاہتا ہے تو اس کو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب سے شفاء ہونی چاہئے۔ (ورنہ ایمان کی خیر منائے)

حدیث مذکورہ کے متعلق صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ کہ اگر ایسا ہی ہے تو پھر اعمال حسنہ کی تو کوئی قدر نہ رہی۔ آپ نے فرمایا۔ یہی تو سعادت اور شقاوت کے قرائن خارجیہ ہیں۔ یعنی ایک نیک آدمی سعادت کی بنیاد پر تعمیر کرتا ہے۔ اور بدکردار شقاوت کی وادی میں سرگرداں اور پریشاں مارے مارے پھرتا ہے۔ یہ تو صرف ضمنی طور پر حدیث شریف کی مختصر سی تشریح کی گئی۔ ورنہ عرض تو میں یہ کہ رہا تھا کہ رحمت حق بہانہ ہے جوید۔ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے ارادے کچھ ہوتے ہیں اور رحمت کے تقاضے بالکل اُس سے مختلف ہوتے ہیں۔

کہا جاتا ہے کہ ایک چور حضرت مالک بن دینار کے گھر میں داخل ہوا۔ وہ اُس میں پھر تو گیا۔ لیکن اس نے دہاں کوئی چیز نہ پائی۔ جب اُس نے وہاں سے نکل جانا چاہا تو حضرت مالک نے اس سے فرمایا۔ ارے۔ تو نے دنیا چاہی اور وہ بہارِ حق سے تجھے میسر نہ آئی۔ کیا تو آخرت کی طرف متوجہ ہونا چاہتا ہے چور نے کہا۔ کیوں نہیں۔ پھر وہ حضرت مالک کی طرف بڑھا اور آپ کے ہاتھوں

پر توبہ کی۔ جب فجر ہوئی تو حضرت مالک اُسے اپنے ساتھ مسجد کی طرف لے گئے۔ شاگردوں نے جب اپنے شیخ کے ساتھ ایک ناداف آدمی دیکھا تو سب نے پوچھا کہ یہ کون ہے۔ آپ نے فرمایا یہ ایک چور ہے جو ہمارے شکار کے لئے آیا تھا۔ لیکن ہم نے اس کو شکار کر لیا۔ پس وہ آدمی حضرت مالک کی برکت سے بڑے اولیا میں سے ہو گیا۔ (ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء)

یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی تھی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینے کی غرض سے تلوار نیام سے نکال کر نکلے۔ لیکن منزل پر پہنچ کر رحمت کے جال میں جا پھنسے اور کشتان محمدی کا ایک چھپاتا ہوا ببل بن گئے اور شیخ نبوت کے پروانوں میں شمار ہونے لگے۔ اس کے برعکس ابو جہل پر بھی ایک سرسری اور طائرانہ نظر دوڑا ہے کہ آقائے دو جہاں کے چہرہ انور سے دن میں کئی دفعہ ٹکراتا۔ لیکن تاثر کا مادہ ہی اُس سے ختم ہو چکا تھا۔ اور ایک ایسا سیاہ تودہ بن گیا تھا جس پر نبوت کی کرنیں پڑتی تو تھیں۔ لیکن روشنی کسی صورت میں قبول نہیں کر سکتا تھا۔

حسن زبیرہ بلال از حبش صہیب از روم ز خاک مکہ ابو جہل ابن ابی الوہب العجی است اسی طرح جب آپ کا محبوب چچا (جس کی حیات کا لمحہ لمحہ نصرت محمدی کے لئے وقف تھا اور شب و روز بھنیے کی محبت کے ساتھ مشرکین مکہ کی ستم طریقوں کو دیکھ کر بے چین رہا اور اسی غم و فکر کے گھن نے اس کو جسم کو اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا) مرنے کے قریب پہنچا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اُس کے پاس تشریف لے گئے۔ سردارانِ قریش بھی اس وقت موجود تھے۔ آپ نے جاتے ہی اس کو اسلام کی دعوت دی۔ اور کلمہ شہادت پڑھنے کو فرمایا۔ مگر ابو طالب

نے اس پاک اور بے لوث دعوت کو رد کر کے کہا۔ کہ میں قریش کے مذہب پر قائم ہوں۔ اگر میں نے کلمہ پڑھ لیا تو تمام قریش طعنہ دیں گے کہ ابو طالب آگ سے گھبراہ مسلمان ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ بالکل سب سے میرے کان میں پڑھ لیجئے۔ تاکہ تمہارا روز قیامت آپ کے اسلام کی گواہی دے سکوں۔ لیکن وہ کسی طرح بھی آمادہ نہ ہوئے۔ اور آپ پر اس وقت وحی آئی۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ وَ لَكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ

(جس کو تم چاہو سیدھی راہ پر نہیں لا سکتے۔ بلکہ اللہ جس کو چاہے گا راہ راست پر لائے گا)

ابو طالب نے یہ نقشہ اشعار میں کھینچا ہے۔ دو شعر مشق از خروارے ملاحظہ ہوں۔

وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ
مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا
ترجمہ میں جانتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین روئے زمین کے سارے ادیان سے اچھا اور بہتر ہے
ذُو الْاَلَمَامَةِ اَوْ هَذَا مُسَبِّحًا
ذُو جَدِّ تَنِي دَسْمَحًا بِذَالِكَ مَبِينًا
ترجمہ۔ اگر ملامت اور عار کا اندیشہ نہ ہوتا تو اس دین کو واضح طور پر پھیلانے سخاوت کرنے والا تو مجھے دیکھتا۔

بہر حال ابو طالب حالت کفر میں دنیا سے چل بسے۔ ابو طالب کی یہ ستم دھرمی اور بے نظیر ثابت قدمی محض اس لئے تھی جس سے مس نہیں ہوا اور کفر کو لے کر انھوں سے غائب ہوا۔ اسی لئے تو میں نے کہا تھا۔ کہ اللہ کی رحمت اور قہر کے فکر و نظر کی گاڑیوں پر سوار ہونے کے لئے ایک پلیٹ فارم ہونا چاہئے۔ اگرچہ رحمت کا پلڑا اتنا بھاری ہے کہ جب یہ زمین کی سطح کو چھوتا ہے۔ تو دوسرا فضا میں لھوٹتا ہے۔

ایک حدیث شریف میں آتا ہے۔ راوی اُس کے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میری امت میں سے ایک شخص کو ساری مخلوق کے سامنے علیحدہ کر دے گا۔ اور اُس کے سامنے ننانوے دنتر کھولے جائیں گے۔ جس میں ہر دفتر کی لمبائی واحد سنہر ہوگی۔ (یہ اس کے اعمال نامے ہونگے) پھر

اس سے فرمایا جائے گا۔ کہ جو کچھ اس میں لکھا گیا ہے اس میں سے کسی کا تجھے انکار تو نہیں۔ کیا تیرے اعمال کی نگرانی کرنے والے اور لکھنے والے فرشتوں نے تجھ پر ظلم کیا ہے۔ وہ عرض کرے گا نہیں پروردگار۔ اللہ تعالیٰ فرمایا کیا تیرے پاس کوئی عذر ہے۔ وہ عرض کرے گا خداوند میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص سے فرمائے گا۔ ہاں ہمارے پاس تیری ایک خاص نیکی بھی ہے۔ اور آج کے دن تیرے ساتھ کسی قسم کا ظلم نہیں ہوگا۔ یہ فرما کر کاغذ کا ایک پرزہ نکالا جائے گا۔ جس پر لکھا ہوگا۔

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

وہ عرض کرے گا اے میرے رب ان دفتروں کے سامنے اس پرزہ کی کیا حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں تجھ پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا) کہ اس کے بعد وہ ننانوے دفتر ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے اور کاغذ کا پرزہ دوسرے میں رکھا جائیگا پس وہ دفتر ہلکے ثابت ہوں گے۔ اور وہ پرزہ بھاری رہے گا۔ اور اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی۔ (ترمذی و ابن ماجہ)

ایسے وقت میں جب اس قسم کی حدیث نظر سے گزرتی ہیں (آیت دلائقظون رحمۃ اللہ) کاؤں میں گونج اٹھتی ہے۔

اللہ تعالیٰ کی حضرت انسان پر اتنی رحمتیں برستی ہیں کہ شمار میں نہیں آسکتیں کائنات کا ذرہ ذرہ انسان کے فائدے کے لئے کتم عدم سے وجود میں آیا ہے۔ آفتاب کی شعاعیں مانتاب کی دلفریب روشنی، تاروں کا حسین اور بے نظیر منظر زمین کا فرش آسمان کی چھت الغرض ہر چیز اسے خدا کی رحمت کا درس دیتی ہے۔

ہمد از بہر تو سرگشتہ و فرماں بردار
شرط انصاف نہ باشد کہ تو فرماں بردار

خلاصہ یہ ہے کہ اگر رحمت حق کے

لافتناہی باب کو حقیقت شناس نگاہوں سے دیکھا جائے تو لازمی طور پر یہ ماننا پڑیگا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت اتنی وسیع اور عام ہے کہ ناسوت اور ملکوت یعنی ملائعہ اعلیٰ اور سفلی کا کوئی متنفس اس سے محروم نہیں رہا۔ البتہ آخرت میں اس وصف کا تعلق صرف اُن فرمانبرداروں سے

سے ہوگا۔ جنہوں نے رضا الہی کے لئے خواہشات نفسانی کو ٹھوکر لگا کر بارگاہِ خداوندی میں گردنیں جھکا کر سر تسلیم خم کیا ہو۔ اور روز محشر میں ایک ادنیٰ سے ادنیٰ سون ابر رحمت سے لطف اندوز ہو کر استفادے کا موقعہ پائے گا۔ اور آخر کار جہنم کی ہولناک سراووں سے نجات پا کر آغوش رحمت میں پناہ لے گا۔ اور پھر خلدین فیہا کی آواز سے اس کی خوشیوں میں ایک نئے باب کا اضافہ ہوگا۔

روز قیامت میں جب فرشتے انبیاء اور مومنین سفارش کر لیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ارشاد ہوگا (شَفَعَتِ الْمَلَائِكَةُ وَ شَفَعَتِ النَّبِيُّونَ وَ شَفَعَتِ الْمُؤْمِنُونَ وَ لَمْ يَبْقَ إِلَّا رَحِمُ الرَّاحِمِينَ ط فَيَقْبِضُ قَبْضَةً فَيُخْرِجُ مِنْهَا قَوْمًا لَمْ يَحْمِلُوا أَحْزَارًا)

فرشتوں کی بھی سفارش ہو چکی۔ نبیوں کی بھی ہو چکی اور مومنین کی بھی ہو چکی اور اُن کی سفارشیں قبول بھی کی جا چکیں اور اب بس ارحم الراحمین کی باری رہ گئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے مغفرت اور رحمت کے ہاتھ سے ایسے لوگوں کو بھی دوزخ سے نکال لے گا جنہوں نے کبھی کوئی نیک عمل کیا ہی نہ ہوگا۔ اسی حدیث میں ان لوگوں کے متعلق یہ بھی ہے۔ کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے آزاد کئے ہوئے ہوں گے اللہ تعالیٰ اُن کو جنت میں داخل کرے گا بغیر کسی عمل کے جو انہوں نے کیا ہو اور بغیر کسی خیر کے جو انہوں نے کیا ہو یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے پاس بہت ہی ضعیف اور نہایت خفی ایمان ہوگا۔

اس کے سوا ان کے نامہ اعمال میں دوسرا کوئی کار خیر نہیں ہوگا۔ اور اُن کی تمام پونجی اور کل سرمایہ صرف یہی ہوگا۔ مگر ارحم الراحمین اپنی رحمت سے اُن کو جنت میں داخل کر دے گا۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث کے ایک حصے میں آتا ہے کہ ایک آدمی جہنم سے نکل کر جنت اور جہنم کے درمیان رہ جائے گا۔ جو دوزخیوں میں سے جنت میں داخل ہونے والا آخری شخص ہوگا۔ اُس شخص کا منہ دوزخ کی طرف ہوگا۔ اور وہ عرض کرے گا۔ کہ اے پروردگار میرا منہ دوزخ کی طرف سے پھیر دے۔ دوزخ کی بونے مجھے سخت اذیت دی ہے۔ اور شخصوں کی تیزی او گرمی نے مجھ کو ملامت ڈالا ہے۔ خداوند تعالیٰ

فرمائے گا۔ اگر میں ایسا کروں (یعنی تیرا منہ دوزخ کی طرف سے پھیر دوں) تو مجھے اندیشہ ہے تو اور کچھ مانگے گا۔ وہ کہیگا پروردگار۔ تیری عزت کی قسم میں پھر اور کچھ نہیں چاہوں گا۔ اس کے بعد خداوند تعالیٰ جو عہد و پیمان اُس سے لینا چاہے گا لے گا۔ اور اُس کا منہ دوزخ کی جانب سے پھیر دے گا۔ جب وہ جنت کی طرف دیکھے گا اور اُس کی تروتازگی پر نظر ڈالے گا۔ تو جب تک خدا چاہے گا خاموش رہے گا اور پھر کہے گا۔ اے پروردگار تو مجھ کو جنت کے قریب پہنچا دے۔ خداوند تعالیٰ فرمایا کیا تو نے اس کا عہد و پیمان نہیں کیا تھا کہ تو پھر سوال نہ کرے گا۔ وہ کہے گا اے پروردگار تو مجھ کو اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ بد نصیب نہ بنا۔ خداوند تعالیٰ فرمائے گا۔ امید ہے کہ اگر تیری اس خواہش کو پورا کر دیا جائے تو پھر تو اور کوئی سوال نہ کرے گا۔ وہ کہے گا تیری عزت کی قسم۔ میں پھر کوئی سوال نہ کروں گا۔ اس کے بعد خداوند تعالیٰ اس سے جو عہد و پیمان لینا چاہے گا لے گا۔ اور اُس کو جنت کے دروازے کے پاس پہنچا دے گا۔ دروازے کے قریب پہنچ کر وہ جنت کی تروتازگی اور سامان کو دیکھتا اور اُس وقت تک جب تک خدا تعالیٰ چاہے گا خاموش رہے گا۔ اور پھر عرض کرے گا۔ اے پروردگار تو مجھ کو جنت میں داخل کر دے۔ خداوند تعالیٰ فرمائے گا آدم کے بیٹے تجھ پر افسوس ہے۔ تو کس قدر عہد شکن اور بی وفا ہے۔ کیا تو نے اس قسم کے عہد و پیمان نہیں کئے تھے۔ کہ تو اور کوئی سوال نہ کرے گا۔ او جو کچھ میں نے تیری خواہش کے مطابق دیا ہے اس پر قناعت کرے گا وہ کہے گا اے پروردگار تو مجھ کو اپنی مخلوق میں بدتر یا شخص نہ بنا۔ عرض وہ ہمیشہ خدا سے مانگا رہے گا۔ یہاں تک کہ خدا کو راضی کر لیا اور جب خدا راضی ہو جائے گا تو اس کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت دیدیگا۔ تو پھر خداوند بزرگ و برتر اُس سے فرمایا تیرے دل میں مزید جو آرزو اور خواہش ہو اس کو ظاہر کر۔ وہ اپنی آرزو میں ظاہر کر گیا یہاں تک کہ جب اُس کی آرزو میں ختم ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا۔ فلاں فلاں چیز کی خواہش ظاہر کر۔ یعنی باقی صفحہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عظمت قرآن بزبان قرآن

(از محترمہ آصفہ پروین صاحبہ ملتان چھاؤنی)

(وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَرَاتِ) (الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ) سورہ الحجر رکوع ۷۱ پارہ ۱۲
ترجمہ - اور ہم نے آپ کو سات آیتیں دیں جو (غلامی) دہرائی جاتی ہیں اور قرآن عظمت والا دیا۔

لفظ قرآن کا مطلب :- قرآن پڑھنے کی چیز۔ وہ پاک کتاب جسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ آیات قرآنی بارہا عظمت قرآن کی عکاسی کرتی ہیں۔ قرآن پاک کی فصاحت و بلاغت اس کی عظمت کا ایک بہت بڑا نشان ہے۔ سورہ شعراء رکوع ۷۱ پارہ ۱۲ میں فرمایا۔ (رَبِّ السَّامِیِّ عَمَّیْنِ) (۵)

ترجمہ - صاف عربی زبان میں۔ اہل عرب کو اپنی زبان کی فصاحت و بلاغت پر بہت زیادہ ناز تھا۔ اور اسی لئے وہ دوسرے لوگوں کو عجیبی پکارا کرتے تھے۔ مگر قرآن پاک کی فصاحت و بلاغت کے سامنے وہ خود عاجی بن کر رہ گئے۔ یہیں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی عربیت اور حسن کلام کو ظاہر کیا ہے۔ سورہ یس (۱) اور اجز میں فرمایا "وَقُرْآنُ الْبَیِّنِیْنِ" قرآن کا اسلوب عجیب فریب ہے۔ جو اہل عرب کے طرز بیان سے انوکھا اور جدا ہے۔ قرآن پاک کی فصاحت و بلاغت کلام عرب سے کہیں بالاتر ہے۔ جب قریش نے سنا تو انکشت بدندان رہ گئے۔ جب ابو جہل نے سنا تو کہنے لگا۔ "یہ تو شاعری ہے" ولید نے جواب دیا۔ "کیا ہم نے شعر نہیں سنے؟ کجا شعر اور کجا یہ کلام" اس سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ عربوں کی شاعری قرآن مجید کے سامنے بیچ تھی۔ عقبہ نے سن کر کہا۔ کہ میں نے ایسا کلام سنا ہے۔ جس کو میرے کاؤں نے اس سے قبل نہیں سنا تھا۔

قرآن مجید میں پیشگوئیاں اور اظہار غیب ہے۔ جو تعجب انسانی سے کہیں بالاتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں

فرمایا ہے کہ قرآن مجید ہمیشہ قائم رہے گا اور کوئی اس میں تخریف نہ کر سکے گا۔ اور فرمایا۔ "وَرَأٰی اَنَّهُ لَا یُخْفَوْنَ عَلَیْهِ" سورہ الحجر رکوع ۷۱ پارہ ۱۲ ترجمہ - (اور یقیناً ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں) غیب کا علم سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی کو نہیں۔ وہ جس کو چاہتا ہے علم غیب میں سے جتنا چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنے غزوات اور جنگیں ہوئیں۔ ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے پیشگوئیاں ان حالات میں کیں کہ کسی کو گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ فتح مکہ کی پیشگوئی مسلمانوں کے لئے ہر قدم پر تسکین کا پیغام لائی۔ مدینہ سے واپسی پر سورہ فتح نازل ہوئی۔ اور پھر مسلمانوں نے ناسازگار حالات میں مکہ فتح کر لیا۔

آج تک کوئی قرآن پاک کا جواب پیدا نہ کر سکا۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان عام کیا ہے۔ کہ کوئی اس کی مثال پیش کرے اور پھر خود ہی فرمایا کہ دنیا اس کا جواب پیش کرنے سے ہمیشہ عاجز رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل رکوع ۷۱ پارہ ۱۲ میں فرمایا۔

"قُلْ لِّیْنَ اِجْتَمَعَتْ اِلٰہُشُمْ وَاَلٰہُکُمْ عَلٰی اَنْ یَّآتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا یَاْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ"

ترجمہ - اے پیغمبر کہہ دیجئے۔ اگر سب آدمی اور سب جن جن کو بھی ایسا قرآن لانا چاہیں تو نہیں لا سکتے۔ اگرچہ ان میں سے ہر ایک دوسرے کا مددگار کیوں نہ ہو۔

جب کفار اور مشرکین آپ کو نعوذ باللہ جادوگر کہتے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ان سے کہہ دیجئے۔ ایسا قرآن بنا لائیں۔ مگر ساتھ ہی فرمایا۔ وہ ایسا کرنے سے قاصد اور درماندہ رہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کامل کی بجائے "سورہ ہود" میں ۱۰ سورتوں کا جواب طلب کیا۔ اور

پھر سورہ بقرہ اور یونس میں ایک سورت کا جواب طلب کیا۔ اور آخر سورہ طور میں ارشاد فرمایا کہ اس جیسی ایک بات ہی لے آؤ۔

(اَمْ یَقُولُوْنَ لَقَوْلُنَا عَلٰی لٰہِیْمُوْنُوْنَ فَنُفِیْکُوْا بِحَدِیْثٍ مِّثْلِهٖ اِنَّ کَاثِرًا مِّنْ قَبْلِیْنَ) (۵)

سورہ الطور رکوع ۷۱ پارہ ۱۲ ترجمہ - یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے خود بنا لیا ہے۔ بلکہ وہ ایمان ہی نہیں لاتے۔ پس کوئی کلام اس جیسے اس سے پہلے ہے۔

سورہ قدر میں ارشاد ہوتا ہے۔ اِنَّا اَنْزَلْنٰہُ فِیْ لَیْلَةِ الْقَدْرِ اور پھر فرمایا لَیْلَةُ الْقَدْرِ خَبْرٌ مِّنْ اَلْبَیِّنٰتِ اب دیکھئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔

قدر کی رات ہزاروں راتوں سے بہتر ہے۔ اور اس رات کو یہ فضیلت صرف قرآن مجید کے نازل ہونے پر ملی۔ کیونکہ قرآن پاک اس مبارک رات میں نازل ہوا۔ اب قرآن مجید کی عظمت تو خَبْرٌ مِّنْ اَلْبَیِّنٰتِ شہر سے عیاں ہے۔ اللہ نے حمد السجدہ رکوع ۷۱ پارہ ۱۲ میں فرمایا۔ فَارْکَبْ لِّکَیْتَبْ عَزِیْزٌ

ترجمہ - تحقیق البتہ وہ عزت والی کتاب ہے۔ اور پھر رب العظیم نے فرمایا۔

اِنَّا اَنْزَلْنٰہُ بِالْکِتٰبِ الْحَقِّ سورہ النسا رکوع ۱۶ پارہ ۷

ترجمہ - بے شک ہم نے آپ کی طرف سچی کتاب اتاری ہے۔

قرآن مجید سچی کتاب ہے اور تورات اور انجیل ہردو کی تصدیق کرتی ہے غیر ملکی مؤرخین اور مصنفین بھی اس کی تائید کرتے ہیں۔ دنیا بھر مغرب کے مشہور انگریز نقاد مسٹر ہرنارڈ شا کہتے ہیں۔ وہ اگر یورپ کی عنان حکومت صاحب قرآن (محمد) ایسی شخصیت کو دے دی جائے تو ہماری ساری مصیبتیں دور ہو جائیں۔ قرآن مجید کی عظمت اس سے بھی نمایاں ہے کہ کہیں وہ یہ نہیں کہتا کہ اس نعمت کو کالے یا گورے، عربی یا عجمی ترکی یا تاتاری کے لئے مخصوص کیا ہے بلکہ ان کو بھی تمام دنیا کے دلوں کی تاریکیوں کو دور کرنے پر مقرر فرمایا۔ اس کو نازل فرمانے والے کی ہستی ہی با عظمت اور لاثانی ہے تو اس کا کام کیوں نہ ہوگا۔

کسی مذہب میں یہ پیشگوئی نہیں کی گئی

تھی۔ کہ اُن کے دین کو مکمل کر دیا۔
یہ شرف مذہب اسلام کو بذریعہ قرآن،
(المائدہ رکوع ۷ پارہ ۷) حاصل ہوا
دنیا کے اجتماعی نظاموں کے مقابلے میں
قرآن نے ایک نظام پیش کیا۔ اور
اور اس دعوے کے ساتھ کہ یہ نظام
باقی تمام نظاموں پر فضیلت رکھتا ہے۔
علاوہ ازیں قرآن مجید دل کی بیماریوں
کے لئے شفا ہے۔ اور تاریک دلوں کو
منور کرتا ہے۔

رَبِّكَمُ الْإِنْسَانُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَبَشِيرَةٌ لِّمَن آتَى الصَّدَقَاتِ (سورہ یونس رکوع ۷ پارہ ۷)
ترجمہ۔ اے لوگو! تمہارے رب سے نصیحت
اور دلوں کے روگ کی شفا تمہارے
پاس آئی ہے۔

قرآن مجید ہر بیماری کی دوا ہے۔ خواہ
جسمانی ہے یا روحانی۔
(هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ)

سورہ الحجۃ رکوع ۷ پارہ ۲۵
ترجمہ۔ یہ قرآن لوگوں کے لئے بصیرت ہے
(هَذَا بَيَانٌ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ
لِّلْمُتَّقِينَ) (سورہ آل عمران رکوع ۷ پارہ ۷)
ترجمہ۔ یہ لوگوں کے واسطے بیان ہے
اور ڈرنے والوں کے لئے ہدایت
اور نصیحت ہے۔

مندرجہ بالا آیات سے عیاں ہے کہ
قرآن مجید سرتاپا ہدایت ہے۔ اس میں
علوم و فنون اور تہذیب و تمدن کے چشتے
ہیں۔ اصول قانون۔ مبادی اخلاق اور
محاسن علم و عمل کی تعلیم اس کی ہر ایک
آیت سے ملتی ہے۔ قرآن مجید کے فوائد
اور برکات بہت زیادہ ہیں۔ یہی وجہ
ہے کہ مختلف مقامات پر مختلف پہلوؤں
کو نمایاں کیا گیا ہے۔ اگر ایسی تمام آیات
کو مد نظر رکھا جائے تو صاف ظاہر ہوتا
ہے کہ قرآن پاک نے اپنی عظمت کا
اعلان کیا ہے۔ قرآن مجید کو جب کفار سنتے
تو بہت زیادہ متاثر ہوتے اور کہتے۔
جب محمدؐ قرآن مجید پڑھا کریں تو شور
کیا کرو۔ قرآن مجید رشد و ہدایت کا چشمہ
ہے۔ اور تعلیم و تدریس کا بہترین معلم ہے
قرآن مجید میں نصیحتیں ہیں
(وَالْقُرْآنُ ذِی الذِّکْرِ)

سورہ قیامت رکوع ۷ پارہ ۲۳
ترجمہ۔ قرآن کی قسم ہے جو سراسر
نصیحت ہے)

قرآن مجید آسان ہے۔ اور اس کا
سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ چھوٹے
بچے بھی اس کو جلد ہی ازبہ کر لیتے
ہیں۔
(وَتَفْصِيلُ كُلِّ شَيْءٍ)

سورہ یوسف رکوع ۷ پارہ ۷
ترجمہ۔ اور ہر چیز کا بیان ہے۔

(حقیقہ ملی معیشت - صفحہ ۳۳ سے آگے)

بے جا تصرف ہوتا ہے بلکہ بد اخلاقی،
کم ہمتی اور بے جہنتی بھی آتی ہے۔ اعلیٰ
طبقہ کی مستورات نے ناجائز اخراجات سے
کیڑا کی سلائی کو ایک مسئلہ بنا دیا ہے۔
چونکہ یہ طبقہ روپیہ کے بے پناہ سیلاب کی
بدولت کیڑا فروش۔ درزی دھوبی اور رنگار
کو منہ مانگی قیمت دے سکتا ہے۔ اس
لئے مذکورہ پیشہ ور نچلے طبقہ کو منہ تک
نہیں لگاتے۔ غریب آدمی کی کیا مجال ہے
کہ درزی سے آنکھیں چار کر سکے۔ ڈرائی کلین
کے نام پر کپڑے صاف کرنے کے وہ
نرخ مقرر ہو چکے ہیں کہ عوام لائبریریوں پر
جانے کی جرأت نہیں کرتے

پھر عربی مقولہ "الناس علی دین ملوکم"
بھی کچھ معنی رکھتا ہے۔ نچلے طبقہ اعلیٰ طبقہ
کی تقلید میں (إِلَّا مَا شَاءَ اللہ) رات دن
کوشاں ہے کم از کم لباس میں (ریائش و
سواری نہ سہی) تو نچلے طبقہ چاہتا ہے
کہ جس طرح سادگی کے نام سے اعلیٰ
طبقہ ناداقت ہے۔ اسی طرح ہم بھی سادگی
پر نفرت کریں۔ سر کی ٹوپی سے لیکر پاؤں
کی جوتی تک اعلیٰ طبقہ کا عکس لیا جاتا
ہے۔ اگر گڑی ہوئی ساخت کی جوتی کا
فیشن چل نکلا۔ یا بالوں کی تراش کا الٹا سید
یواج شروع ہو گیا تو بغیر سوچے سمجھے ضرور
تقلید ہوگی۔ اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا
کہ اعلیٰ طبقہ کے لوگ اپنا مقلد بنانے
کے لئے نچلے طبقہ کو مجبور نہیں کرتے یا
وعظ اور ترغیب نہیں دیتے بلکہ یہ ایک
نفسیاتی کمزوری ہے۔ جس کا تریاق یہی ہے
کہ اعلیٰ طبقہ خود سادگی اختیار کرے، تو
نچلے طبقہ سادگی سے نفرت نہیں کرے گا
بلکہ فخر محسوس کرے گا۔ مثال کے طور پر
ہماری ہمسایہ قوم مندوؤں کو لیجئے۔ گودھان
من حیث القوم سادگی نہیں ہے۔ لیکن چونکہ
کھد پوٹی اعلیٰ طبقہ میں پائی جاتی ہے۔ لہذا
نچلا طبقہ بھی کھد پوٹی پہنتا ہے۔ اعلیٰ طبقہ

کی یہ محدود سی کوشش خدا جانے کتنی قومی
دولت کی حفاظت کرتی ہے۔ اور نچلے طبقہ
میں کتنی سادگی پیدا کرتی ہے۔ اگر ہمارا
اعلیٰ طبقہ بھی ذرا اس طرف توجہ دے تو
کوئی وجہ نہیں کہ ہماری نیم جان قومی معیشت
میں پھر زندگی کے آثار پیدا ہو جائیں۔

ہمارا دین انہی باتوں کی تعلیم دیتا ہے
اور یہ باتیں نئی نہیں ہیں۔ صرف ان
پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے۔

حال ہی میں ہم نے حالات کو
لئے ایک جھری لی ہے۔ اور اپنی قبیح اور
مضر قوم عادات کو محسوس کیا ہے حکومت
کے ذریعہ بھی اچھی عادات ڈالنے کی کوشش
کی جا رہی ہے۔ اعلیٰ طبقہ بالخصوص متاثر
ہوا ہے۔ اور اسے پہلی بار اپنی برائیوں
کا احساس ہوا ہے۔ اگر ہم سادگی کو بھی
اپنا شعار بنالیں اور کم از کم دس سال
کے بعد نتیجہ پر غور کریں گے تو پھر موجودہ
لیل و نہار نہ ہوں گے۔ دوسری اقوام
ہماری ستائش میں رطب اللسان ہوں گی۔
اور ہمارے بھی دن پھر چمکے ہوں گے۔

بھتی رحمت حق بہانہ ہے جو بد صفحہ ۱۹ سے آگے

خداوند تعالیٰ اُس کو یاد دلانا جائے گا کہ
فلاں فلاں چیز مانگ یہاں تک کہ اُن
کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ تو خداوند قدوس
فرماتے گا یہ سب چیزیں اور ان کے
ساتھ اتنی اور عطا کی جاتی ہیں۔ بعض روایات
میں یہ آتا ہے کہ تیری یہ آرزوئیں پوری
کی جاتی ہیں۔ اور ان کے ساتھ دس گنا
اور دیا جاتا ہے (بخاری و مسلم)
ایک اہل اللہ نے یہ حدیث سن کر
فرمایا۔ خدا کرے کہ یہ شخص میں ہوں۔
ان کی یہ تمنا بالکل بجا ہے۔ بشرطیکہ
اگر اس کو عاشق کی نگاہوں سے دیکھا
جائے۔ کیونکہ اس میں محبوب سے ہمسکامی
کا وہ شرف ملتا ہے۔ جس کے لئے ایک
عاشق ترستا ہے۔ اور ایک لمحہ ہم کلامی
پر فراق اور ہجران کے ہزاروں سالوں کو
بلادِ یخ قربان کرتا ہے۔ خدا کرے کہ ہم
بھی عشقِ الہی کے سبق کو پڑھ کر سمجھیں اور
عشاقِ ربانی میں ہمارے بھی نام موجود ہوں
جنہر عشق ہرچہ بخوانی لطافت است

خط و کتابت کرتے وقت خریداری ضرور لکھئے!

بچوں کا صفحہ

پڑوسی کے حقوق

(از جناب حاجی کمال دین صاحب مدرس لاہور کاسچو ریشن)

شخص داخل نہ ہوگا جس کا پڑوسی اس کی مصیبتوں سے ناموں نہ ہو۔

حضرت ابن عمرؓ اور حضرت عائشہؓ دونوں حضرات حضورؐ کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ حضرت جبرائیلؑ مجھے پڑوسی کے بارے میں اس قدر تاکید کرتے رہے کہ مجھے ان کی تاکیدوں سے یہ گمان ہوا کہ پڑوسی کو وارث بنا کر رہیں گے۔

حسن بصریؒ سے کسی نے پوچھا کہ پڑوس کہاں تک ہے۔ فرمایا کہ چالیس مکان آگے کی جانب اور چالیس پیچھے کی طرف۔ چالیس دائیں اور چالیس بائیں طرف۔ حضرت ابو ہریرہؓ سے نقل کیا گیا کہ دور کے پڑوسی سے ابتدا نہ کی جائے بلکہ پاس کے پڑوسی سے ابتدا کی جائے۔ حضرت عائشہؓ نے حضورؐ سے دریافت کیا کہ میرے دو پڑوسی ہیں کس سے ابتدا کروں۔ فرمایا جس کا دروازہ میرے دروازے سے قریب ہو۔

حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا کہ پاس کا پڑوسی وہ ہے جس سے قرابت ہو اور دور کا پڑوسی وہ ہے جس سے قرابت نہ ہو۔

نوف شامی سے نقل کیا گیا کہ پاس کا پڑوسی مسلمان پڑوسی ہے اور دور کا پڑوسی یہود و نصاریٰ (یعنی غیر مسلم) حضورؐ کا ارشاد ہے کہ پڑوسی تین طرح کے ہیں۔ ایک وہ جس کے تین حق ہوں۔ پڑوس کا حق۔ رشتہ دار کا حق اور اسلام کا حق۔ دوسری قسم وہ ہے جس کے دو حق ہیں۔ پڑوس کا حق اور اسلام کا حق۔ تیسری قسم وہ ہے جس کا ایک ہی حق ہو وہ غیر مسلم پڑوسی ہے۔ گویا پڑوس کے تین درجے ترتیب دار ہو گئے۔ اور محض پڑوسی ہونے کی وجہ سے مشرک کا حق بھی مسلمان پر قائم فرمایا ہے۔ حضورؐ کی خدمت میں ایک عورت کا حال بیان کیا گیا کہ وہ روزے بھی کثرت سے رکھتی ہے۔ تہجد بھی پڑھتی ہے۔ لیکن اپنے پڑوسیوں کو ستاتی ہے۔ حضورؐ نے فرمایا

پیارے بچو! آج ہم تمہیں پڑوسی کے حقوق کے بارے میں کچھ باتیں بتانا چاہتے ہیں۔ بعض بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کو بہت تنگ کرتے اور ستاتے رہتے ہیں۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے حقوق کے بارے میں بہت کچھ ارشاد فرمایا ہے۔ چند ایک روایات عرض کرتا ہوں۔ حضورؐ کا ارشاد ہے کہ اپنے پڑوسی کی عزت کیا کرو اس کے ساتھ نیکی اور احسان کا سلوک کیا کرو۔ جس چیز کا وہ محتاج ہو۔ وہ پڑوسی کر دیا کرو۔ اور اس کے ساتھ برائی سے پیش نہ آیا کرو۔

دوسری جگہ حضورؐ کا ارشاد ہے۔ جانتے ہو کہ پڑوسی کا کیا حق ہے؟ اگر وہ تجھ سے مدد چاہے اس کی مدد کر۔ اگر قرض مانگے تو اس کو قرض دے۔ اگر محتاج ہو تو اس کی اعانت کر۔ اگر بیمار ہو تو عیادت کر۔ اگر مر جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جا۔ اگر اس کو خوشی حاصل ہو تو مبارک باد دے۔ اگر مصیبت پہنچے تو تعزیت کر۔ بغیر اس کی اجازت کے اس کے مکان کے پاس اپنا مکان اونچا نہ کر جس سے اس کی ہوا رگ جائے۔ اگر تو کوئی پھل خریدے تو اس کو بھی دے۔ اور اگر یہ نہ ہو سکے تو اس پھل کو ایسی طرح پوشیدہ گھر میں لاکھ وہ نہ دیکھے اور اس کو تیری اولاد باہر لے کر نہ نکله۔ تاکہ پڑوسی کے بچے اس کو دیکھ کر رنجیدہ نہ ہوں۔ اور اپنے گھر کے دھوئیں سے اس کو تکلیف نہ پہنچا مگر اس صورت میں کہ جو پکائے اس کو بھی حصہ بھیجے۔

ایک حدیث میں حضورؐ نے (تین مرتبہ ارشاد فرمایا) خدا کی قسم میں نہیں ہے۔ کسی نے عرض کیا کہ حضورؐ کون؟ فرمایا جس کا پڑوسی اس کی مصیبتوں اور (بدیوں) سے ناموں نہ ہو۔

دوسری جگہ فرمایا۔ کہ جنت میں وہ

کہ وہ جہنم میں داخل ہوگی (چاہے پھر سزا بھگت کر اٹھ آئے)

امام غزالیؒ فرماتے ہیں کہ پڑوس کا حق صرف یہی نہیں کہ اس کو تکلیف نہ دی جائے بلکہ یہ ہے کہ اس کی تکلیف کو برداشت کیا جائے۔

حضرت ابن المقفع اپنے پڑوسی کی دیوار کے سائے میں اکثر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ ان کو معلوم ہوا کہ ان کے ذمہ کچھ قرض ہو گیا جس کی وجہ سے وہ اپنا گھر فروخت کرنا چاہتا ہے۔ فرمانے لگے کہ ہم اس کے گھر کے سائے میں ہمیشہ بیٹھے مگر اس کے سایہ کا حق ہم سے کچھ ادا نہ ہوا۔ یہ کہہ کر اس کے گھر کی قیمت اس کو نذر کر دی۔ اور فرمایا کہ تمہیں قیمت وصول ہوگئی اب اس کو فروخت کرنے کا ارادہ نہ کرنا۔

حضرت ابن عمرؓ کے غلام نے ایک بکری ذبح کی۔ حضرت ابن عمرؓ نے فرمایا کہ جب اس کی کھال نکال چکو تو سب سے پہلے اس کے گوشت میں سے میرے یہودی پڑوسی کو دینا۔ کئی مرتبہ یہی فرمایا۔ غلام نے عرض کیا کہ آپ کتنی مرتبہ اس کو فرمائیں گے۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ وہ فرماتے تھے کہ مجھے جبرائیلؑ بار بار پڑوسی کے متعلق تاکید فرماتے رہے (اس لئے بار بار میں بھی کہہ رہا ہوں)۔

حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں۔ کہ مکرم اخلاق دس چیزیں ہیں۔ بسا اوقات یہ چیزیں بیٹھ میں ہو جاتی ہیں باپ میں نہیں ہوتیں۔ غلام میں ہو جاتی ہیں۔ آقا میں نہیں ہوتیں۔ حق تعالیٰ کی عطا ہے جس کو چاہے عطا کرے۔ (۱) سچ بولنا۔

- (۲) لوگوں کے ساتھ سچائی کا معاملہ کرنا۔ (دھوکہ نہ دینا)
- (۳) سائل کو عطا کرنا۔
- (۴) احسان کا بدلہ دینا۔
- (۵) صلہ رحمی کرنا۔
- (۶) امانت کی حفاظت کرنا۔
- (۷) پڑوس کا حق ادا کرنا۔
- (۸) ساتھی کا حق ادا کرنا۔
- (۹) حمان کا حق ادا کرنا۔
- (۱۰) ان سب کی جڑ اور اصل اصول حیا ہے۔

ط
ایطیر
عبدالمنان
چوہان

شرح چندہ
 سالانہ بارہ روپے ششماہی سات روپے
 سہ ماہی تین روپے آٹھ آنے

منظور شد
محکمہ جات تعلیم و جیل
(غریبی پاکستان)

رجسٹرڈ ایل
نمبر ۶۰۴

مکتوب

از جناب سید اشکین، محدث العارفین، زبدۃ الصالحین، محترم مولانا قاری محمد طیب صاحب دامت برکاتہم وعلیہ دارالعلوم دیوبند شریف.....
بنام احقر والاخاننگ آستانہ مدرسی محمد بخش ملتانی بسلسلہ
شکر یہ پاکستانی حضرات معارفین دارالعلوم دیوبند شریف
کیونکہ رقوم عطیات و زکوٰۃ کی پختہ رسیدیں دفتر دارالعلوم دیوبند
سے بچند و جوہات دیر سے جاری ہوئی ہیں۔ اور حسن اتفاق سے حضرت موصوف
پاکستان شریف آئے ہوئے ہیں۔ تو رقم اور حالات پیش خدمت کرنے پر مجموعی صورت
میں شکریہ نامہ اپنا دستخطی عنایت فرما کر مشکور و ممنون فرمایا گیا۔ جو درج
ذیل ہے.....

مکتوب گرامی

مختاری ملکھی حضرة مولانا خلد بخش صاحب زید محمدکم السامی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

اسلام کی معرفت برادران پاکستان نے جو مبلغ پانچ سو روپیہ 5000/-
روپیہ دارالعلوم دیوبند کے لئے عطا فرمایا ہے۔ اس سے بے حد مسرت
ہوئی۔ اور معطیان چند لاکھ بارہ میں دل سے دعا کی۔
حق تعالیٰ ان سب معاونین کرام کے اموال و اولاد میں برکت و ترقی عطا
فرماوے۔ اور ان کی قوت ایمانی میں روز افزوں اضافہ ہو۔ آمین۔ بندہ
کی طرف سے جناب بھی ان حضرات کا شکریہ ادا فرمادیں۔ احقر جناب کا بھی بیحد
ممنون ہے کہ مخلصانہ اشارے کے ساتھ جناب دارالعلوم دیوبند کی خدمت فرما ہے
اللہ تعالیٰ جناب کو ہم سب خدام دارالعلوم کی طرف سے جزاء خیر عطا فرمادیں۔ آمین
امید ہے کہ مزاج سہانی بجا فیت ہوگا۔ والسلام فی دستخط حضرت جتیم صاحب محمد طیب رحمہ
دارالعلوم دیوبند و دار حال ملتان ۳۰ ربيع الثانی ۱۳۷۸ھ ہجری

اسلام کا فوجی نظام

اگر آپ اپنے اندر حقیقی روح اور جذبہ جہاد پسند کریں تو اس
رسالہ کو پڑھیں۔ قیمت صرف ایک آنہ برائے محصلین درگاہ
ناظم انجمن خدام الدین شیرانوالہ گیٹ لاہور

پاکستانی مصنوعات کی سہ پرستی فرمائیے
چاند مارکہ بنیائیں لیڈری ولیسٹ مفلر سوئیٹر وغیرہ ہمیشہ استعمال کریں
منجانبہ :- اسلام ہوزری فیکٹری
۱۳ بی شاہ عالم مارکیٹ لاہور

تالے فنیچیاں، اچاقو چھریاں، موچنے اُستھر، کاندہ دیگر لوہے کا سا مان تھیک پر چون خرید
 پاکت بقیہ لاکھ کیلئے ماؤس۔ لاہور
 ہونٹل طرہ۔ اسی شاہ عالم مارکیٹ نزد حبیب بنک فون نمبر ۶۰۶۳ خانقاہ اقبال
 پریچون دکان: سنزیر دروازہ مسجد وزیر خاں اندرون دہلی گیٹ لاہور خانقاہ حبیبہ العکبر فون نمبر ۶۰۶۲

قائم شدہ ۱۹۰۲ء آپ کی قدیم اور محبوب دکان فون نمبر ۳۶۶۹ دھنی رام
چائنہ مارٹ دھنی رام روڈ انارکلی لاہور
 جہاں آپ کو اعلیٰ درجہ کے ٹی ڈیز کافی فروٹ سیٹ شیشے کے لیمن سیٹ پھول ان ٹیشن فیل ڈیز
 لیپ ٹو اور نمائش کے لئے لکھنؤ کے دید زیب ٹیل لیٹ عمیر مناسب قیمتوں پر دستیاب ہو سکتے ہیں

ذیشان جیولری

خالص سونے کے بہترین
زیورات
فول نمبر ۴۳۷۱

پنجاب پولیس لاہور میں باہتمام عید النور سے منظر پیشتر چھپا۔ اور دفتر رسالہ خدام الدین شہر انوار اللہ ندوان سے شائع ہوا